

کتابخانه
امام بخشید اللہ من عبادہ العلماء

CHS 7113

کتاب موسومہ

میں گارہا

مصنف

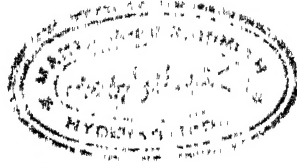
اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

مدینہ پریس بجور میں باہتمام محمد مجید حسن (پرنٹر) چھپا

قیمت فی جلد علاوہ محصول ڈاک ایک روپیہ، محصول ڈاک ۷/-
کتاب ملنے کا پتہ: فیض مکتبہ عبرت نجیب آباد (یو۔ پی)،

فہرست مضامین معیار العلماء

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	دیباچہ	۱
۲	مقدمہ	۲
۳	ہدایت الہی اور گمراہ کن طاقتیں	۳
۴	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ضرورت	۴
۵	وعظ و تذکیر قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں	۵
۶	سنت نبوی اور قرآن مجید	۶
۷	دین کا یکہناہت آسان ہے	۷
۸	معیار العلماء	۸
۹	علم اور علماء	۹
۱۰	قرآن مجید اور علماء	۱۰
۱۱	خوف و خشیت الہی اور علماء	۱۱
۱۲	وعظ و نصیحت کا معاوضہ اور علماء	۱۲
۱۳	اکبر و غرور اور علماء	۱۳
۱۴	ریاکاری اور علماء	۱۴
۱۵	شعر خوانی، بحث و مباحثہ، تسخر اور علماء	۱۵
۱۶	اتحاد بین المسلمین اور علماء	۱۶
۱۷	صبر و استقامت اور علماء	۱۷
۱۸	علماء اسلام اور علماء بنی اسرائیل	۱۸
۱۹	مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی کوشش اور علماء	۱۹
۲۰	موجودہ زمانہ کے علماء اور غلطیں	۲۰
۲۱	بعض خدشات اور ان کا جواب	۲۱
۲۲	خاتمہ	۲۲
۲۳	نئی روشنی کے یورپ زدہ مجتہدین	۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیسپاچہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وازواجه وصحابه اجمعين

امابعد

مین نے غالباً ۱۹۱۸ء یا ۱۹۱۹ء میں جبکہ میرا قیام گاہ لاہور تھا مسلمانوں کے پیشرو افراد کی دستودہ حالت کے معائنہ سے متاثر ہو کر ایک چھوٹا سا رسالہ اکابر قوم کے نام سے لکھ کر شائع کیا تھا، جو میری توقع سے بہت بڑھ کر مقبول اور اثر انداز ہوا جس کے کئی ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں شادی اور سسٹمٹن کا منگامہ ہندوؤں نے برپا کیا اور مارچ ۱۹۲۳ء میں مجھ کو نجی آبادی سے چند رفتار آکرہ اور نواح آکرہ میں جانا اور ایک مہینہ وہاں قیام کرنا پڑا۔ اس جگہ تبلیغی انجمنوں کے ارکان اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مولویوں کے عام اخلاق و جذبات کا حسرت انگیز و عبرت آموز تجربہ اور مدعیان تبلیغ اسلام کی ناقابلیتوں کا صحیح اندازہ ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے آتے ہی میں نے ایک کتاب موسومہ ”تحت الاسلام کھی“ حجتہ الاسلام نے شائع ہو کر خوب کام کیا اور تبلیغ اسلام کے لئے بہترین حیرت ثابت ہوئی جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر ہاتھوں ہاتھ ملک کے گوشہ گوشہ میں تقسیم ہو گئے اور آج تک اس کی طلب میں مسلسل خطوط آرہے ہیں لیکن میں اس کا نیا ایڈیشن نہیں چھپوا سکا اور وہ اب نایاب ہے۔

۱۹۲۹ء میں میں نے ایک کتاب موسومہ ”قول حق“ لکھی جس کا ایک ہزار کا ایڈیشن صرف چند مہینہ میں ختم ہو گیا اور اس کو دوبارہ چھپانے کے لئے آج تک متواتر تقاضے ہو رہے ہیں، قول حق کا موضوع بھی اکابر قوم کے سطح

اصلاح قوم ہی تھا۔ اسکے نفع رساں اور مفید ہونیکا ہر ایک اُس شخص نے اقرار کیا جس نے اسکو بالاستیغاط العلم کیا چنانچہ میری پاس اسکی تائیس میں ملک کے ہر حصہ سے ایک ہزار روٹیاں کچھ ہی کم خطوط آچکے ہیں۔ خلدی اللہ رب العالمین۔ آج میں اس نئی کتاب کو معیار العلماء کے نام سے اسی مذکور غرض یعنی اصلاح و صلاح قوم کے لئے شائع کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے عالم و داعط و دوسروں کو ہدایت و نصیحت کرتے اور دوسروں کی کمزوریاں اور غلطیاں خوب بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ خود بھی ہدایت و نصیحت کے سجد محتاج اور اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے عموماً بے خبر ہیں اور ان کو ان کی کمزوریوں اور غلطیوں سے آگاہ کرنے کی سیکوجہات و مہمت نہیں۔ ظاہر ہے کہ طبیعوں کی غلط کاری بیماریوں کی ہلاکت پر ہی منتج ہو سکتی اور عطائیوں کی چارہ گیری عموماً علالت کو مستقل اور ہلاکت کو متصل کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے شائع کرنے کی اصل غرض یہ ہے کہ علماء اسکو ملاحظہ فرما کر اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہئے۔ عامی لوگ اسکو پڑھ کر سوچیں کہ ہر کس قسم کے علماء کی پیروی و اطاعت کرنی چاہئے اور کس قسم کے علماء کی پیروی سے انکار کرنا ضروری و لازمی ہے۔ عام پیشہ ور و اعطائوں اس کتاب کو پڑھ کر کوشش کریں گے کہ عام مسلمان اس کتاب کو نہ پڑھیں لیکن سوبویوں اور واعطائوں سے بڑھ کر عام مسلمانوں تک اس کتاب کا پہنچنا بھی ضروری ہو اور اسی طرح مسلمانوں کی قوم کے درد کا علاج ممکن ہے۔

اکابر قوم حجتہ الاسلام۔ قول حق تینوں کتابوں میں میں نے مسلمانوں کی مصیبت کا ایک ہی علاج یعنی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جانا بتایا ہے اور قرآن مجید ہی کی روشنی میں میں نے وہ تینوں کتابیں لکھی تھیں۔ اس کتاب میں بھی قرآن مجید ہی سے استدلال کیا گیا ہے اور اسی لئے مجھ کو اطمینان ہے کہ میں نے مسلمانوں کو کوئی غلط اور غیر مفید مشورہ نہیں دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ”قرآن مجید تمہارے درمیان حکم ہے جو شخص قرآن مجید کو چھوٹ کر دوسری چیزوں میں ہدایت کا متلاشی ہوگا وہ گمراہ ہو جائیگا۔ قرآن مجید پر عمل کرنا تو ایسے کبھی گمراہ نہ ہونگے جو شخص قرآن مجید کے موافق کہیں سچا ہوگا جو اس پر عمل کریگا اجر پائیں گے۔ جو قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریگا عادل ہوگا جو قرآن مجید کی طرف بلائیں گے راہ راست پر ہوگا۔“

اگر اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد پیشہ ور و اعطائوں۔ آرام طلب اور نفس پرست

مولویوں اور اپنی خواہشات کے غلام عوام کا لانعام اور اپنی نمود و نمائش کے شوقین
ریاکاروں اور عمال حکومت کے آگے سجدات عبودیت بجالائیوالوں کے حلقوں میں کھلبلی
مچ جائے اور شور و غوغا بلند ہو جائے تو کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہ ہوگی۔ یہ شور و غوغا
انشاء اللہ تعلقے چند روزہ ہوگا اور حق پسند فطرتیں ضرور اس طرف متوجہ ہو کر اس کتاب
کو اپنے در و کا در مان تسلیم کریں گی۔ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْهَا فَلَا يَخَارُكَ
تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

چونکہ میرا قلب آستانہ الہی پر جھکا ہوا ہے اور میں نے اُسکے گوشہ گوشہ کا جائزہ لیکر
حتی الامکان اسکو نفسانی خیالات، دنیوی خواہشات اور بُرے جذبات سے پاک و صاف
کرنے کے بعد اس کتاب کا مسودہ لکھنا شروع کیا اور دورانِ کتابت میں خدا تعالیٰ
سے امداد طلب کرتا رہا اور خوفِ خدا سے جدا نہیں ہوا لہذا مجھکو یقین ہے کہ میری یہ
کوشش رائگاں نہیں جائیگی اور اُسکے نیک نتائج ضرور مرتب ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یَسْتَجَابُ لَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ
امین یا رب العالمین۔

اکبر شاہ خان
نجیب آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُتَدَمِّمٌ

ہدایت الہی اور گمراہ کن طاقتیں

انسان اپنی حقیقی مقصدوری اور سعادت و کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک

کہ ہدایت الہی کے ماتحت گامزن نہ ہو۔

پس جب ہماری طرف سے تمہارا پاس ہدایت پہنچے تو اسکی پیروی کرنا کیونکہ جو ہماری ہدایت پر چلینگے ان پر نہ خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہونگے۔

فَاَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ
تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ-۳)

اور فرمایا۔

اولاد آدم میں سے جو کوئی ہماری ہدایت پر چلے گا وہ نہ راہ راست سے ہٹے گا اور نہ ہلاکت و نصیبی میں مبتلا ہوگا

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ
وَلَا يَسْتَعْجِلُ (طہ - رکوع ۷)

اور فرمایا۔

ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے اور ہم سب کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار رہیں۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى وَ
اُمْرًا نَّالِ الْبَشَرِ لَئِنْ رَاٰ الْعَالَمِيْنَ
(الانعام - رکوع ۹)

جب سے نسل انسانی اس دنیا میں موجود ہوئی اسی وقت سے خدا تعالیٰ نے بذریعہ انبیاء اسکے لئے ہدایت بھیجی شروع کی چنانچہ آدم اول نبی اول بھی تھے نبیوں اور رسولوں کی رہبری کے بغیر انسان اپنے شرف و مجرت تک پہنچنے کے لئے دو قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس اجمال کی سیر کن تفصیل کتاب نظام سلطنت میں درج ہو چکی ہے اسجگہ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا سبوت نہیں ہوا جسکی مخالفت سختی و شدت کے ساتھ نہ کی گئی ہو اور لوگوں نے اس کا مسخرہ اڑیا ہو۔

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ فَرَسٌ نَّاسٍ
إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

قرآن مجید میں جن جن انبیاء کے حالات موجود ہیں ان سب کے حالات میں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے کہ ہر ایک نبی اس وقت سبوت ہوا جبکہ عام طور پر لوگ گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہوئے انبیاء کی مخالفت کرینوالوں میں سے عموماً ہر ایک کی مخالفت کا ایک ہی رنگ رہا ہے شیطان نے نسل انسانی کو گمراہ کرنے راہ ہدایت اور تعلیم انبیاء سے جدا رکھنے کے لئے سبھ اپنے ہزار ہا آلات کے بعض ہتیاروں سے بہت زیادہ کام لیا ہے اور ان کو قریباً ہر زمانہ میں استعمال کیا ہے جنہیں سے ایک اتباع ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ہدایت نامجات الہیہ نے ہمیشہ انسان کو انجام میں اور فکر آخرت کو فکر دنیا پر مقدم رکھنے والا بنانے کی کوشش کی لیکن شیطان نے انسان کو کوتاہ اندیش اور خواہشات نفسانی کا بندہ بنا کر آخرت کی فکر اور قیامت کے خوف سے غافل رکھنے میں اپنی پوری کوشش صرف کی۔ ہر ایک نبی کو دنیا پرست۔ جاہ طلب۔ تن پرور اور بندہ دنیا و درم یک جہانیوں سے واسطہ پڑا ہے اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی خواہشات کے پیچھے چلکر دنیا و دنیا میں پہنچ چکی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ ان لوگوں نے خدائے تعالیٰ کے ہر ایک نبی اور رسول کو اپنی خواہشات کا پورا کرینوالا بنائیںکی ناکام کوشش کی ہے اور جبکہ خدائے تعالیٰ کے رسولوں نے انکی خواہشات کے پورا کرنے سے انکار کیا ہے تو یہ ان کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان لوگوں پر نہ کسی دلیل و برہان کا کوئی اثر ہوتا ہے نہ یہ کسی دلیل و برہان اور مقبولیت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خواہشوں اور دنیوی سامانوں ہی کو اپنا خدا اور اپنا مقصود اصلی سمجھتے ہیں۔ ان کی رذلت اور پست ہمتی کا ہمیشہ ہر زمانے میں یکساں اظہار ہوتا رہا ہے اور ان کے وجود سے کوئی زمانہ بھی خالی نہیں رہا ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا | یہ لوگ تو بس دنیا کی زندگی کے ظاہر حال کو سمجھتے

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝ | اور آخرت سے تو یہ بالکل بے خبر ہی ہیں۔
 ان دنیا پرست خواہشات کے بندوں کا ذکر اور ان کی رذالت اور کمینہ خصلتی کا حال
 قرآن مجید میں بار بار اور بڑی کثرت سے آیا ہے۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ
 خدائے تعالیٰ کے کسی نبی نے بھی انسان کی خواہشات کو بالکل فنا کر دینے اور دنیوی مال و
 متاع سے قطعاً بے تعلق ہو جانے کی ہرگز ہرگز تعلیم نہیں دی بلکہ تمام ہادیانِ برحق کی تعلیم
 کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنی خواہشات کے محکوم نہ ہو بلکہ ان کو اپنا محکوم بنا کر رکھو نیز انھوں نے
 بتایا کہ دنیوی ساز و سامان اور مال و متاع خدائے تعالیٰ نے سب تمہارے ہی لئے بنایا ہے
 اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤ لیکن دنیا اور دنیوی ساز و سامان کو مقصود حقیقی نہ سمجھو بلکہ دین
 کو دنیا پر مقدم رکھو۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ شیطان کے جال
 میں پھنس کر رہبانیت اختیار کر لیتے اور خندق سے بچکر کنویں میں گر پڑتے ہیں یہاں رہبانیت
 فی الاسلام۔

شیطان کا دوسرا کثیر الاستعمال حربہ کبر و نخوت اور ضدی پن ہے۔ انبیاء علیہم السلام
 نے ہمیشہ انسان کو اسکی سعادت اور حقیقی کامرانی کے راستے دکھائے اور اسکو دین و دنیا
 میں کامیاب و بامراد بنانے کے گر سکھائے لیکن شیطان نے انسان کے ضدی پن کو بیدار
 اور اسکو نخوت و پنداری میں گرفتار کر نیکی کو شش کر کے عقل و عدل، دلیل و برہان اور
 مقبولیت و سنجیدگی سے جدا رکھنا چاہا۔ چنانچہ ہر ایک نبی کو ان ضدی مزاج اور مغرور
 و تکبر لوگوں سے واسطہ پڑا اور انھوں نے حق و صداقت کے دبانے، مٹانے اور ہادیانِ
 برحق اور انکی جماعت یعنی حق پسند لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ایڑی سے چوٹی تک کا
 زور لگایا اور اپنے آپ کو خسر الدنیا والاخرہ بنایا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
 بِالْإِثْمِ فَحَبْسُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ
 اور جیسا اس سے کہا جائے کہ خدا سو ڈرتو شیخی و سنگری
 ہو کر اسکو گناہ پر آمادہ کرے پس ایسا بیکار کو
 جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔
 (البقرہ - رکوع ۲۵۶)

اور نہرمایا۔

وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا
وَعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۝ (النمل - ۱)

اور فرمایا

وَإِذْ أَسْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَا
ثِرًا لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ
(لقمان - رکوع ۱۱)

اور باوجودیکہ انکے دل ان نشانیوں کا یقین کرچکے
تھے مگر انھوں نے سیکڑی اور شیخی کے مارے انکو
نہ مانا پس اے رسول دیکھ مفسدین کا کیا برا انجام ہوا

اور جب انھیں سے کیوں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی
ہیں تو اکثر انہیں ہوا سنہ بھر کر چلے جاتا ہے جیسے اسنے انکو
سننا ہی نہیں گویا وہ کانوں سے بہرہ ہے۔

قرآن مجید میں سیکڑوں مقامات پر ان متکبر اور ضدی مزاج لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ
لوگ بھی خواہشات کے بندوں اور دنیا پرستوں کی طرح کسی منطق اور کسی دلیل کو قبول
کرنے سے قطعاً محروم اور تہذیب و انسانیت سے علانیہ انکار کر نیوالے ہوتے ہیں۔

شیطان بعین جن ذرا بچ سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور گمراہ رکھنے کا کام لیتا ہے انھیں
ایک سب سے زیادہ اس کا بکثرت اور ہمیشہ استعمال ہونیوالا استھیارتقلید کا بداد کا برہنہ
و اتباع آبا ہے۔ ہر ایک نبی کو ان باپ دادوں کے نقش قدم پر چلنے والوں کا مقابلہ کرنا
پڑا ہے اور آج بھی ہر داعی الی الحق کے مقابلہ میں یہی طاغوتی لشکر عقل و شعور اور تہذیب
و انسانیت سے کوسوں دور ہو کر صف بستہ نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کو
افعال و اقوال نا باستہ کا حوالہ دیا ہے اور ہر نبی کی دعوت کے جواب میں انھوں نے یہی
نامقول جواب دیے کہ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ۝ ۱۵ اپنے پہلے باپ دادوں
اور برہنگوں میں ہم نے اس قسم کی باتیں نہیں سنیں)

وَإِذْ أُقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ قُلُوبُ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كُنَّا آبَاءًا وَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝
(المائدہ - رکوع ۱۳)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہو کہ خدا تعالیٰ
کی نازل کردہ کتاب اور اسکی رسول کی طرف آؤ یعنی
خدا اور رسول کو احکام کو مانو تو جواب دیتی ہیں کہ جس سلک
پر ہم نے اپنی باپ دادوں کو پایا ہو وہی سلک ہے اے لوگو کافی ہو
چاہے انکو باپ دادوں کو کچھ بھی نہ جانتی ہو اور نہ ہدایت یا ہموں۔

اس قسم کی آیات قرآن مجید سے بکثرت نقل کیجا سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان اہم پرستوں اور اسلاف و اکابر پرستوں نے ہمیشہ ہی داعیان حق کو پریشان کیا ہے۔ جس طرح اول الذکر ہر دو شیطانی گروہ عقل و فہم کو کام میں لانے اور دلیل و برہان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اسی طرح یہ تیسرا گروہ بھی عقل و فہم رکھتے ہوئے اس سے کام لینا نہیں چاہتا اور اپنی حماقت بانی کو اپنے لئے موجب فخر سمجھ کر مرے کی ایک ہی ٹانگ تباہی جاتا ہے۔

اہم بالمعروف ونہی عن المنکر کی ضرورت

تمام نبیوں اور رسولوں کو جن جن شیطانی لشکروں سے مقابلہ کرنا پڑا ان سب شیطانی جماعتوں اور شیطانی طاقتوں سے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقابلہ کرنا پڑا اور آپ کی امت کے علمائے ربانی کو آج تک مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جب تک شیطان اور شیطانی لشکر دنیا میں موجود ہے حق کا بول بالا کر نیوالے بھی دنیا میں ضرور موجود رہینگے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے حق و باطل کی یہ سرکہ آرائی جاری ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ آنحضرت صلعم سے پہلے خدائے تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل مبعوث فرماتا اور ان کو ہدایت دیتے دیتا رہا۔ اب آج تک ہدایت کامل ہو گئی اور کامل ہدایت نئے یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا خود خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو خاتم النبیین کے بعد اب کسی نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہ رہی اور قرآن مجید کی تبلیغ اور قرآن مجید کی طرف لوگوں کو متوجہ رکھنے کا کام قیامت تک علمائے ربانی کے سپرد ہوا۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علماء امتی کا نبیاء نبی اسرائیل“ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بار بار نبی مبعوث ہوتے اور ہدایت لاتے رہے لیکن امت محمدیہ کے لئے کامل ہدایت نامہ قرآن مجید چونکہ محفوظ و موجود رہیگا لہذا نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ علماء یعنی قرآن مجید اور سنت نبوی کی جان و گوشت کتاب و سنت کی تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دیکر مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہینگے چنانچہ خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
لوگوں کی رہنمائی کے لئے جتنے راسخین پیدا ہوئے ان میں تم مسلمان
سب سے بہتر ہو کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور برے کاموں سے

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (ال عمران - ۱۲) منع کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت سے ہر مسلمان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا ثابت ہے لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا اس لئے کہ ہر شخص اپنا تمام و کمال وقت اور تمام و کمال توجہ اسی ایک کام میں مصروف نہیں رکھ سکتا تھا بلکہ دوسرے جائز اور ضروری شغلوں کو جاری رکھتے ہوئے موقع پا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کر سکتا ہے چنانچہ فرمایا کہ

اور یہ مناسب نہیں تھا کہ مسلمان سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں ایسا کیوں نہ کیا کہ انکی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوتے کہ (مدینہ میں) اگر دین کی سمجھ پیدا کرتے اور جب کچھ سمجھ کر اپنی قوم میں پھیلے جالتو انکو نورانی الہی سوڈرتے تاکہ وہ لوگ بھی برے کاموں سے بچیں،

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ
قُلُوا لَا نَفْسٌ مِنْكُمْ إِلَّا فِرَاقَةٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنَظِّرُوا أَقْوَمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(التوبة - رُوع ۱۵)

اسی لئے حکم ہوا کہ

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور اچھو کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ دین و دنیا میں کامیاب و بامراد ہونیوالے ہیں،

وَلَكِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران - ۱۱۰)

اس آیت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرضیت ثابت ہے لیکن لفظ "مستم" نے اسکو فرض کفایہ بنا دیا ہے یعنی مسلمانوں کے ایک گروہ کو اس کام میں ہمہ تن مصروف رہنا چاہئے لیکن اگر کوئی بھی اس کام کو نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہونگے ایک جگہ فرمایا

اگر ہم زمین میں ان کے باؤں جادیں تو یہ لوگ اچھے ہی اچھے کام کریں یعنی نمازیں پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو اچھے کاموں کے لئے کہیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔

الَّذِينَ إِذَا مَلَكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط (الحج - رکوع ۶)

یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ذکر فرما کر اسکی ضرورت و اہمیت کو نماز و زکوٰۃ کے ہمسر ٹھہرایا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ

جس قوم میں گناہ سرزد ہوتا ہے اور لوگ انکار و ممانعت نہیں کرتے تو حق تعالیٰ جلد ایسا عذاب بھیجتا ہے جس میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہاد کے مقابلے میں تمہارے سب بیک کام ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں جہاد ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔

حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمایا کہ تم میں جو شخص کسی منکر یعنی خلاف شرع بات کو دیکھے تو چاہئے کہ اسکو اپنے ہاتھ سے روکے اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اسکو برا جانے اور یہ ضعیف تر ایمان ہے۔ رواہ سلم حضرت خلیفہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی جناب سے عذاب جلد بھیجے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ (رواہ الترمذی)

پس ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی وعظ و تذکرہ و تبلیغ و نصیحت و اصلاح کا سلسلہ مسلمانوں کو برابر جاری رکھنا چاہئے اور اسی میں نوع انسان کی صلاح و کامرانی مضمر ہے یہ نہ ہو تو ہلاکت و بربادی و تباہی کو ہرگز روکا نہیں جاسکتا اور اسلام اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہ سکتا۔

وعظ و تذکرہ قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں۔

اصطلاح شرع میں معروف سے مراد ہے اچھے کام اور اختیار کی نکی قابل باتیں اور منکر سے مراد ہے بُرے کام اور ترک کر دینے کی قابل باتیں۔ انسان اگر تمام بھلائیوں اور برائیوں کا خود ہی تعین کر سکتا تو پھر انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہی نہ تھتی۔ لیکن چونکہ اس کو قدم قدم پر ٹھوکر لگ سکتی ہے اور یہ کسی طرح بھی خدائے تعالیٰ کی دستگیری کو بغیر اپنی سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا تھا لہذا خدائے تعالیٰ نے ہدایانِ برحق کو اپنی طرف سے ہدایت دیکر اسکی رہبری کے لئے مبعوث کیا۔ یہ مضمون بالتفصیل و بادلائل میری

کتاب نظام سلطنت کی ابتدائی فصول میں موجود اور قابل مطالعہ ہے۔ برائی اور بھلائی کی تمیز انسان کو ہدایت الہی کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء نے نسل انسانی کو الہی ہدایت کی طرف متوجہ رکھنا چاہا اور انسان شیطان کا معمول بنکر ہدایت الہیہ کی طرف سے متہ موڑنا رہا۔ علمائے ربانی یعنی ورثہ انبیاء کے راستے میں بھی یہی چیز ہمیشہ سنگ راہ رہی ہے کہ انھوں نے لوگوں کو ہدایت الہیہ یعنی قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا اور علمائے سو یعنی شیطان کے ایجنٹوں یا شیطانی لشکر کے سپاہیوں نے بھلی اور بری باتوں کا تعین اپنی تجویز سے کیا اور ہدایت نامہ الہیہ یعنی قرآن مجید کی طرف سے لوگوں کو غافل و ذاہل رکھنا چاہا اور اس طرح اسلام کا نام لے لے کر لوگوں کو گمراہ بنایا اور شیطان کے مقصد کو پورا کیا۔

اس میں شک نہیں کہ بہت سے دنیوی علوم اور بہت سے دنیوی مقاصد کو پورا کرنے کے ذرائع بہکوزیادہ جاننے والے انسانوں اور اپنے پیشرووں کے ذریعہ حاصل اور معلوم ہوئے ہیں لیکن اخروی مقاصد اور رضائے الہی کے وسائل اور حقیقی انسانی سعادت حاصل کرنے کے طریقے قرآن مجید اور اسوہ حسنہ نبوی صلعم کے سوا اور کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتے۔ آنحضرت صلعم نے قرآن مجید ہی کی تبلیغ فرمائی اور قرآن مجید ہی کے ذریعہ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تیار ہوئی جس کو رضی اللہ عنہم در ضوعنہ کی سند حاصل ہوئی۔ خدائے تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے نبی کو مبعوث کیا اور ایک کے بعد دوسرا ہدایت نامہ بھیجا اور یہ سلسلہ آنحضرت تک جاری رہا آنحضرت صلعم کو کامل ہدایت نامہ (قرآن مجید) دیا گیا چونکہ اب قرآن مجید کے سوا کسی اور ہدایت نامے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی اور قیامت تک اسی کی ضرورت تھی لہذا خدائے تعالیٰ نے اسکی حفاظت کا خود سامان کیا۔ قرآن مجید کی یہ حفاظت خود اس بات کی سب سے زبردست دلیل ہے کہ نوع انسان کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

اور جو چیز لوگوں کے لئے نفع رساں ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنْتُ فِي الْأَرْضِ ۖ
(الرعد - رکوع ۶)

قرآن مجید کی طرف سے غفلت و بے پروائی اختیار کرنا خسران و زیان اور ہلاکت و نقصان کا موجب ہے اسی لئے مسلمانوں کو وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ کا حکم دیا ہے یہی داعی الی الخیر لوگ علمائے ربانی اور قرآن مجید کی تبلیغ کرنیوالے ہیں جو لوگوں کو وحی الہی کی طرف متوجہ رکھنے کا کام اپنے اوپر لازم کر لیں اور رات دن اسی طرف اپنی توجہ منعطف رکھیں۔ آیت مذکورہ میں خیر کے معنی وحی الہی یا قرآن مجید ہی ہیں۔ لغت میں اور خود قرآن مجید میں بھی خیر متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ خیر مشرک کی ضد ہے یعنی بھلائی نیکی خوبی خیر کے معنی مال و دولت بھی آئے ہیں خیر کے معنی نفع بھی ہیں خیر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں سب رغبت کریں۔ خیر کے معنی وحی الہی بھی ہیں خیر کے جس قدر معانی ہیں اگرچہ ان سب کے اعتبار سے بھی وحی الہی کو خیر کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ ساری بھلائی اور خوبی اور کامیابی کے طریقے قرآن مجید ہی سکھاتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ خود خدا تعالیٰ نے خیر کا لفظ خاص طور پر وحی الہی کے معنی میں استعمال فرما کر مذکورہ بالا آیت میں استعمال ہونیوالے لفظ خیر کی تعیین فرمادی کہ یہاں خیر سے مراد قرآن مجید ہی ہے جیسا کہ فرمایا

اہل کتاب اور مشرک لوگ جو منکر اسلام ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم تمہارے رب کی طرف سے خیر یعنی وحی الہی نازل کیجائے اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہو خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(البقرہ۔ رکوع ۱۳۶)

مذکورہ آیت وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ الخ میں لفظ خیر اپنے اندر ایک وجد اور بلاغت اور خوبی رکھتا ہے کہ اس لفظ نے وحی مخفی اور وحی علی دونوں کے مفہوم کو مجتمع کر کے قرآن مجید کے ساتھ اسوۂ حسنہ نبوی کو بھی لازم قرار دیا اور فرمایا کہ

اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی اور نمونہ کی جماعت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے پیشوا اور مرزی بنو اور رسول تمہارا پیشوا اور مرزی ہو۔

وَكُنْ أُولَٰئِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط (البقرہ۔ رکوع ۱۴)

اس آیت کے الفاظ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کی ہدایت کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔

پس خدائے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نیوالی و اعظیٰ مصلحین کی جس جماعت کے وجود کو لازمی قرار دیا ہے اسکا ہرگز ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو پس پشت ڈالکر اپنی تجاویز یا زید و بکر وغیرہ دوسری انسانوں کی مجوزہ باتوں کی تلقین و تعلیم و تبلیغ کرنے لگیں بلکہ اُن کے لئے لازمی قرار دیدیا گیا ہے کہ وہ کتاب الہی اور سنت ثابتہ ہی کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو متضاد یا متغایر چیزیں سمجھنا بھی سخت غلطی ہے بلکہ سنت رسول اللہ کتاب اللہ کی تفسیر اور صحیح تعبیر ہے اصل ہدایت تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہی ہے۔

قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ه | لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت تو اصل ہدایت ہے۔

(الانعام - رکوع ۹۶)

جو شخص قرآن مجید کو ضروری نہ سمجھے اور دوسروں کے اقوال و افعال کو سامانِ ہدایت سمجھکر ان کی تبلیغ و تلقین کو کافی قرار دے وہ ہرگز ہرگز دعوت الی الخیر والی جماعت اور علمائے ربانی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ داعیان الی الخیر اور علمائے ربانی جو امت مسلمہ میں انبیاء کے مثیل اور لوگوں کے لئے رہبر وادی ہیں ان کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء - رکوع ۹۶)

اور جو کوئی اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کئے ہیں یعنی نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالح لوگوں کیساتھ اور یہ کیسے اچھے ساتھی ہیں،

معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی اصل چیز ہے یعنی کتاب و سنت ہی کے ذریعہ انسان مراتبِ علیا کو پہنچ سکتا ہے اور فرمایا

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ط قَلِيلًا مَّا

لوگو یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے پیر نازل ہوا ہے اسکی پیروی کرو اور خدا کے سوا اپنے بنائے

تذکرہ ۵ (الاعراف - رکوع ۱)

ہوئے کار سازوں کی پیروی کرو مگر تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔

اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں بڑی کثرت سے جا بجا موجود ہیں بخوف طوالت اس جگہ نقل نہیں کی گئیں۔

کیمیائے سعادت میں امام غزالیؒ نے بعض چیزیں قرآن مجید کے متعلق نقل کی ہیں منجملہ ان کے ایک حدیث ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پیغمبر وغیرہ قرآن مجید سے بڑھ کر خدائے تعالیٰ کی جناب میں شفیع نہیں ہے۔“ دوسری حدیث میں ہے کہ ”دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے اور وہ قرآن مجید سے دور ہوتا ہے۔“ پھر آگے چلکر امام ممدوح نے حضرت حسن بصریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ”اگلے لوگ رات کو قرآن مجید میں غور و تامل کرتے اور دن کو اسپر عمل کرتے تھے لیکن تم لوگ اسکے حروف اور زیر و بر کو درست کرتے ہو اور اسپر عمل کر نہیں سکتی کرتے ہو۔“ پھر امام ممدوح فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے پڑھنا یاد رکھنے کے لئے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لئے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط لکے جس میں اس غلام کے لئے کچھ احکام و ہدایات ہوں وہ غلام اپنے مالک و آقا کے اس خط کو خوش آوازی سے پڑھے اس کے حروف کو خوب صحیح مخارج اور صحیح آوازوں سے ادا کرے اور ان احکام کی جو اس میں لکھے ہیں کچھ تعمیل نہ کرے تو وہ غلام یقیناً عقوبت و سزا اور سزائش و عذاب کے قابل سمجھا جائیگا۔“ پھر کیمیائے سعادت کے تیسرے باب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”بعض لوگ ہر روز ایک قرآن بہت جلد جلد پڑھ کر ختم کرتے اور زبان کے بل دوڑتے ہیں لیکن ان کا دل غافل رہتا ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کا ایک ختم ان کے لئے نشتی میں آجائے تاکہ وہ کہتے پھر میں کہہنے اتنے قرآن ختم کئے اور سات منزلوں میں سے آج اتنی منزلیں پہنچے بڑھیں۔ یہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت ایک ایک خط یا پروانہ ہے جو احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو لکھا ہے امیں امر نہی۔ وعد و وعید مثال نصیحت خوف و لانا۔ ڈرانا سمجھی کچھ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو چاہئے کہ وعید کے

محل پر ہمہ تن خوف ہو جائے اور وعدہ کے مقام پر سر پا خوشی بن جائے۔ مثال کے محل پر بالکل اعتبار ہو جائے۔ وعظ کے مقام پر ہمہ تن گوش بن جائے۔ ڈر لے کیودت ہر اس میں ڈوب جائے۔ یہ سب کیفیتیں دل کی حالتیں ہیں۔ پھر فرمایا زبان کی نوک ہلانے سے کیا فائدہ ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے بادشاہ حکمنامہ لکھے جس میں احکام ہوں اور وہ مکتوب الیہ میٹھ کر اس حکمنامہ کو ازبر کر لے اور پڑھا کرے اور اسکو معافی سے غافل ہو، سنت نبوی اور قرآن مجید۔

سنت نبوی یا اسوجہ نہ نبوت کی اہمیت و ضرورت سے ہرگز ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بہتر قرآن مجید کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ ہی قرآن مجید کے بہترین مفسر اور شراح تھے قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے سنت نبوی سے کسی طرح بھی بے نیازی نہیں برتی جاسکتی۔

لوگو! اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی محمد پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ خود بھی اللہ اور اس کی کتاب و نپی ایمان رکھتا ہے اور اس رسول ہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یاب ہو۔

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْنَّبِيِّ اَمَّا مَلٰٓئِكَتِيْ
يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهٖ وَاتَّبَعُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۝ (الاعراف - رکوع ۲۰)

اور فرمایا۔

اور رسول جو تمہیں دے اُسے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔

وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَاَنْتَهُوْا ۚ (الحشر - ۱)

اور فرمایا

جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی قیامت کے دن آرزو کرینگے کہ کاش زمین میں سما جائیں۔

يَوْمَئِذٍ يُؤْدِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْعَصُوْا الرَّسُوْلَ
لَوْ كُنُوْۤا يَّهْدٰٓهُمُ الْاَرْضُ ط (النار - ۶)

اور فرمایا:

مسلمانو! رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ آپس ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔

لَا تَجْعَلُوْۤا دَعَاۗءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاۗءِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ط (النور - ۶)

اور فرمایا

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ (الاحزاب - ۲۳)

اور فرمایا

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ

(النساء - رکوع ۱۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لئے اچھا
نمونہ ہے۔

ہم نے ہی اے رسول حق و حکمت کیساتھ تجھ پر کتاب یعنی قرآن مجید
کو نازل کیا ہے تاکہ خدا تمہارے کی دی ہوئی بصیرت کے
موافق تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

اب اس جگہ شیطان کے ایک ہمہ گیر فریب کا ذکر نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ عام طور
پر مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ اسلام
کو بطور خود الگ مدون فرما کر لوگوں کو اس کی تعلیم دی ہے اور احادیث نبوی میں جس قدر
اوامر و نواہی مذکور ہیں وہی اسلام کو مکمل کر دیتے ہیں قرآن مجید اور اس کے اوامر و
نواہی کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی قرآن مجید کے بغیر بھی دین پورا اور
کامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت سے دینی مدارس ایسے موجود
ہیں جنہیں حدیث و فقہ کی تعلیم پر تما م تر مہمت صرف کی جاتی ہے اور قرآن مجید کو نصاب تعلیم
سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس طرح علماء قرآن مجید کو غیر ضروری چیز یا زیادہ سے زیادہ برکت
کے لئے فہم و تدبر کے بغیر تلاوت کر لینے اور رمضان کی تراویح میں سننے سننے کی چیز قرار
دیدیا گیا ہے۔ تعلیم و تربیت اور علم و عمل کے دائرے سے قرآن مجید کو خارج کر کے صرف حدیث
و فقہ کی کتابوں کو کافی و کافی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس شیطانی فریب نے یہاں تک ترقی کی ہے،
کہ بعض لوگوں نے اپنے علماء اور ائمہ فقہ کے اجتہاد و فتاویٰ ہی کو کافی سمجھ کر قرآن مجید کے
ساتھ سنت ثابتہ اور حدیث نبوی کو بھی غیر ضروری اور ناقابل التفات ٹھہرا کر اپنی ساری
ہمتیں صرف قیاس و اجتہاد کی کتابوں اور فتاویٰ کے ذخیروں تک محدود کر دیں اور اس کو
اسلام اور علم دین قرار دیے لیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید
ہی کی تبلیغ کی اور قرآن مجید ہی کی طرف لوگوں کو بلایا اور قرآن مجید ہی کو دستور العمل
زندگی بنایا۔

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ (المائدہ - رکوع ۷)

اے رسول خدا نے تمہارے لئے جو کتاب تجھ پر نازل کی ہو اسی کے مطابق لوگوں میں حکم دے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ اور ان کے دافن گمات سے جو کس رو کہ خدا کی نازل فرمودہ کتاب کے کسی حکم سے یہ لوگ تجھ کو بھٹکانہ دیں۔

اور فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ (المائدہ - رکوع ۱۰)

اے رسول تجھ پر جو احکام تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں لوگوں کو پہنچا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو سمجھا جاے گا کہ تو نے کوئی پیغام بھی لوگوں کو نہیں پہنچایا۔

اور فرمایا

وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ (المائدہ - رکوع ۷)

اور جو کوئی خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب در قرآن مجید کے مطابق حکم نہ دے تو یہی لوگ ظالم یعنی گنہگار و فاجر ہیں،

اور فرمایا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَآيُزًا مِّنْ أَلْوَنٍ ۚ (بنی اسرائیل - ۵)

اور جتنے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا گیا کہ یہ لوگ کیسے طرح سمجھیں مگر اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔

اور فرمایا

قُلْ إِنَّمَا أَدِيعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعَوَامِ ۚ (الاعراف - رکوع ۲۴)

اے رسول کہہ دے کہ میں تو صرف ایسی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ یہ روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت رحمت ایمان لانے والوں کو

اسی قسم کی اور اس سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ اس مضمون کو میان کہ نبیوالی آیتیں سب کی کی تعداد میں قرآن مجید سے نقل کی جاسکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو جو خدا نے تمہارے کی طرف سے بندوں کو پہنچانے کے لئے نازل ہوا تھا لوگوں تک پہنچایا سمجھایا اور اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اور لوگوں سے اس پر عمل کر اگر ان کو سعادت اور حقیقی مقصد دہی تک پہنچایا۔

کستقد رصاف اور واضح حقیقت ہے کہ شریعت کا دار و مدار صرف خدا کے لئے ہے۔ خدا کے لئے ہی حاکم حقیقی ہے اسی نے اپنے احکام دیکر تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اسی نے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کامل بنا کر اور اپنا کامل ہدایت نامہ (قرآن مجید) دیکر بھیجا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے احکام کی تعمیل کا سکہ بنا دیا۔ اور ہادی کامل کے نمونہ اور اسوۂ حسنہ کی اتباع کو ضروری ٹھہرایا۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ سُبُلًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ | جسے رسول کا حکم مانا اُسے اللہ ہی کا حکم مانا۔

(النساء - ۱۱)

گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خدا کے لئے نائب ہیں اور وہی نوع بشر کے امام اعظم اور پیشوا ہیں اور انھوں نے خدا تعالیٰ کے احکام (قرآن مجید) بلا کم و کاست انتہائی احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے ہیں۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۝ (الغام - رکوع ۷) | اللہ کے سوا اور کسی کا بھی اختیار نہیں وہ حق بیان فرماتا اور وہی سب فیصلہ کریں والوں سے بہتر فیصلہ کریں والا ہے

پس معلوم ہوا کہ دین کی اساس اور بنیاد کتاب الہی ہے۔ سنت نبوی اسکی تفسیر و تشریح اور صحیح تعبیر ہے لیکن کتاب الہی یعنی قرآن مجید کے بغیر تو اسلام اسلام ہی نہیں رہتا اور جب قرآن مجید کے ساتھ سنت نبوی اور احادیث نبوی کو بھی پس پشت ڈال دیا جائے تو پھر جو کچھ بھی باقی رہے گا اسکو اسلام کے نام سے کس طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے؟ اُسکا تو کچھ اور ہی نام ہونا چاہئے۔ شاید اسی لئے لوگوں نے اپنے اپنے مولویوں، پیروں اور استادوں کے نام پر الگ الگ جتنے قائم کر کے اپنے مذاہب و مذاہب کے الگ الگ نام بھی رکھ لئے ہیں اور انھیں ناموں سے خوش بھی ہوئے ہیں اور صرف مسلم کہلانا پسند نہیں کرتے جب تک کہ ان کی گروہ بندی اور جتنے بندی کا بھی حوالہ نہ دیا جائے۔

کتاب الہی اور سنت نبوی کو دو متغائر یا مختلف چیزیں سمجھنا نہایت سخت غلطی ہے جس طرح کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو دو الگ الگ اطاعتیں سمجھنا غلط ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسی حدیث پیش کرے جو قرآن مجید کے کسی حکم اور تعلیم کے مخالف

و متضاد ہو تو اس حدیث کو بلا خوف رو کر دیا جائیگا اور اسکو وضعی یعنی جھوٹی حدیث سمجھا جائیگا اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی شان سے یہ سراسر لعید اور قطعاً محال ہے کہ وہ حکم الہی کے مخالف و متضاد کوئی حکم دیں اور اسلئے بھی کہ قرآن مجید یقینی علم ہے اور حدیث ظنی۔ ہاں ! یہ احتیاط ضروری و لازمی ہے کہ حدیث نبوی کو مخالف قرآن قرار دینے میں کسی نادانی حماقت اور جاہلانہ جلد بازی کو تو دخل نہیں دیا گیا اور غور و تدبیر اور تحقیق و تفتیش میں تو کوتاہی نہیں برتی گئی۔ اسی طرح ضرورت کے وقت علمائے ربانی اور قرآن و حدیث کے زیادہ جاننے والوں کے قیاس و اجتہاد سے فائدہ اٹھانا بھی ہرگز خدا اور رسول کی اطاعت کے منافی و مخالف نہیں ہے بلکہ خدا و رسول ہی کے حکم کی تعمیل ہے۔ علماء خدا و رسول ہی کے احکام معلوم کرنے چاہئیں نہ خود ان علماء کے اپنی طرف سے تجویز کردہ حکام یہ تو کسی طرح بھی تسلیم نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت کو قابل التفات چیز ٹھہرا کر اور علماء کے قیاس و اجتہاد ہی کو اصولی اور حقیقی چیز قرار دیکر تدبر فی القرآن کا دروازہ مقفل کر دیا جائے اور علماء کے قیاس و اجتہاد کو قرآن مجید کا قائم مقام بنا کر اور خود اپنے دلوں پر بھی قفل لگا کر ضرورت قرآن سے حقیقتاً انکار کر دینا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھ لیا جائے۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوبٍ
اَفَقَالُهَا هَا (محمد - رکوع ۳۷)

علماء سے اجتہاد میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لہذا ان کے اجتہاد و فتاویٰ کو کتاب اللہ کی طرح اصولی چیز ہرگز نہیں مانا جاسکتا۔ محض جتنے بندی اور بحر قرآن کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ائمہ و علماء کے اجتہاد و قیاس کو اصولی چیز اور تفسیر علیہ قرار دیکر قیاس پر قیاس کرنا شروع کر دیا اور کتاب و سنت سے براہِ عمل دور ہو کر اپنے دلوں کو سخت اور سیاہ بنا لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۛ

دین کا سیکھنا بہت آسان ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ اَلدِّیْنُ یُسْتُجَنَّبُ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کے سیکھنے میں کوئی دشواری اور مشکل پیش نہیں آئی۔ صحابہ کرام میں اعلیٰ

درجہ کے اشرف قریش اور عرب کے مشہور ذہین و ذکی و مدبر لوگ بھی شامل تھے اور معمولی طبقے کے بدوی، غلام اور مزدوری پیشہ حضرات بھی جو اسلام لانے کے بعد سب کے سب ہی عالم بشریت کے لئے مقتدا، و پیشوا اور نجم ہدایت بن گئے۔ اُن میں سے کیکو بھی دین کے سیکھنے میں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ وہ قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے اور ساتھ ہی اسپر عمل بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلعم کا اولین فرض دین اور قرآن مجید کا سکھانا تھا اور آپ ہی کے طرز عمل کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کرام نے دوسروں کو قرآن مجید اور اسلام سکھایا ان کو بھی دین اسلام کے سکھانے اور قرآن مجید کے سمجھانے اور اسپر عمل کرانے میں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ اس ابتدائی زمانہ یعنی خیر القرون کے مسلمان بہترین مسلمان تھے۔ اور ان کا اسلام بہترین اسلام تھا۔ یہ لوگ خود قرآن مجید اور سنت نبوی پر عمل کرتے اور جن کو اسلام سکھاتے انہیں بھی عمل کراتے اور کیکو کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ اسلام عمل کرنے کے لئے نہایت ہی آسان مذہب ہے۔ وہ لوگ نہ آجکل کے فقہی مباحث سے آشنا تھے نہ ہزارہا فقہی اصطلاحات اور موثقافیوں سے کوئی واسطہ رکھتے تھے نہ ان کے پاس منطق و نحو کی کتابیں تھیں نہ فلسفہ و علم کلام کے دفتر انھوں نے کھنگالے تھے۔ ان کے پاس قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور سنت رسول کے سوا وہ کسی چیز کے محتاج نہ تھے جس دن سے لوگوں نے کتاب الہی اور سنت نبوی سے بغاوت اختیار کی اور نئی نئی شیطانی اور نئی نئی چیزیں گھڑ کر اسلام کے لئے ضروری قرار دیدیں اسی دن سے دین کا سیکھنا دشوار اور مشکل کام ہو گیا اور اس آسان دین کو مشکل اور دشوار تبر بنا دیا گیا۔ قرآن مجید کو بتدیج سرکاتے سرکاتے اور ہٹاتے ہٹاتے پس پشت پیچا دیا۔ اور اپنے اپنے بزرگوں اور استادوں کے انسانی کلام اور انسانی کلمات اور انسانی مصنوعات کو اصل دین قرار دیکر سرچشمہ بنا لیا گیا جبکہ لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا کہ بہت سے جتھے اور فرقے اور گروہ پیدا ہو گئے اور وہ دین جو توحید کامل سکھاتے اور وحدت انسانی قائم کرنے آیا تھا منبع اختلاف و محزن شقاق و افتراق بن گیا۔ ہر فرقے اور ہر جتھے نے اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لئے ہزار ہا کتابیں لکھ ڈالیں اور ہزار ہا

جدید اصطلاحیں ایجاد کر لیں اور ایک ایسی چیز کا نام علم دین رکھا گیا جس کو دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن مجید میں تدبیر کر نیکی آج کل کے عالموں اور متقیوں کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی فقہی مجادلات اور سوشل گافیوں میں عمریں صرف کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اسلام اور حقیقت اسلام سے کوسوں دور وچھو رہی رہتے ہیں۔ مدرسہ سے سرپرستار فضیلت باندھے ہوئے نکل آتے ہیں لیکن تعلیم قرآنی اور اخلاقی نبوی ص ان کا قلب بالکل خالی اور دماغ بالکل کورا ہی رہتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔

صحابہ کرامؓ میں بعض ایسے ایرانی و رومی و حبشی حضرات شامل تھے جو اسلام لانے سے پہلے ہی عربی زبان سمجھ سکتے تھے۔ لیکن انھوں نے عربی زبان سیکھنے کے لئے صرف و نحو کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں نہ اس زمانہ میں ان کتابوں کا وجود تھا نہ معانی و بلاغت و بدیع کے فنون ایجاد ہوئے تھے۔ تابعین اور تبع تابعین میں تو بڑی ہی عظیم الشان تعداد غیر عرب لوگوں کی شامل تھی۔ اور یہ سب لوگ دین کے بہترین عالم اور برگزیدگان الہی میں سے تھے۔ ان غیر عرب بزرگوں کے متعلق ہرگز ہرگز ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے اول عربی زبان سیکھنے میں پندرہ پندرہ اور سیس سیس سال تک صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں اور بیان و معانی کے کورس ختم کئے اور منطق و فلسفہ کے دقائق اور زواید ثلاثہ حل کر لینے کے بعد سندیں حاصل کر لیں۔ تب ان کو قرآن مجید کے پڑھنے اور اس میں تدبیر کر نیکی اجازت دی گئی تھی۔ بلکہ انھوں نے تو شروع ہی سے قرآن مجید کا سمجھنا اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ماوری زبان کے سوا ہر ایک دوسری زبان کے سیکھنے میں محنت ضرور برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن عربی زبان بالخصوص قرآن مجید کی زبان تو اسلام سیکھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان تھوڑی سی توجہ اور معمولی سی محنت کو کام میں لا کر سیکھ سکتا ہے۔ اور صدر اسلام کے غیر عرب مسلمانوں نے اسی طرح سیکھی تھی ہر مسلمان کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ اور الحمد شریف یاد کرنے کے ساتھ ہی ان کے معانی بھی یاد کرنے پڑتے ہیں۔ پھر نماز کی تمام دعائیں اور قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرنا اور ان کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام علیکم اور علیکم السلام سے لیکر جمعہ کے خطبہ

سنو نہ اور خطبہ نکاح تک کا ترجمہ و مطلب ہر مسلمان کو جانتا چاہئے۔ رات کو سوتے وقت آیتہ الکرسی سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں صبح سو کر لکھنے کی دعائیں۔ پاخانہ میں جانے اور وہاں سے خارج ہو کر نکلنے کی دعائیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں۔ نمازوں کے بعد کی دعائیں غرض ہر ایک عامی مسلمان کو بھی عربی زبان کے بکثرت جملات اور قرآن مجید کی بہت سی آیات زبانی یاد ہوتی ہیں اور ان کے معانی و مطالب سے بھی اسکا آگاہ و واقف ہونا لازمی ہے۔ پھر کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اسکے لئے اور ترقی و کوشش کر کے سارے قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یا قرآن مجید کا سمجھنا ایسا دشوار اور کٹھن کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مشکل کام نہیں اور اس لئے مسلمانوں کو سب کچھ پڑھنا اور سیکھنا چاہئے مگر قرآن مجید کے سمجھنے اور اس میں تدبیر کرنے کا نام بھی نہیں لینا چاہئے۔ فیہا للعجب۔

کن کن لوگوں نے اور کیوں مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور و چور رکھنے کی کوشش کی ہے اسکا حال اصل کتاب میں آئیگا۔ میں اسوقت اس طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو خود قرآن مجید فیصلہ اس معاملہ میں معلوم کرنا ہو کہ وہ کس قدر آسان کتاب ہے اور اسکا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے وہ برخور دار مولوی محمد ادریس خاں کا مصنفہ رسالہ سو سو مہ لالہ اللہ ملاحظہ فرمائیں جس میں ایک فصل کا عنوان ہے کہ ”کیا واقعی قرآن مجید کا سمجھنا سخت دشوار ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا اور قرآن مجید کی تعلیم پاتا ہے۔“ (رواہ احمد)

اس لئے کہ قرآن مجید اپنے رنگ میں رنگین کر کے دین و دنیا کے اشتغالات بتانا اور وحدت و مرکزیت پیدا کرتا ہے اور افتراق و شقاق کے تمام دروازوں کو بند کر کے نوع انسان کو اسکی سعادت تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ”اس قرآن ہی کے ذریعہ خدا نے تعالٰیٰ قوموں کو رفعت و برتری عطا کرنا اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں انکو ذلت و پستی میں ڈال دیتا ہے۔“ (رواہ مسلم)

پھر فرمایا کہ ”ماہر بالقرآن ہمراہ سفرہ کرامؑ برہ کے ہوگا“ (رواہ البخاری) پھر فرمایا کہ ”جو کوئی قرآن مجید کو اپنا امام بنالیتا ہے قرآن اسکو حجت کی طرف کھینچکر لیجاتا ہے اور جو کوئی اسکو پس پشت ڈال دیتا یعنی اس کی طرف سے بے التفاتی وغفلت اختیار کرتا اور اسپر عمل نہیں کرتا وہ اسکو دوزخ کی طرف لیجاتا ہے“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) پھر فرمایا ”جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسپر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائیگا جسکی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی لہذا اسکی نسبت خود غور کرو جس نے اس پر عمل کیا“ (رواہ ابوداؤد) پھر فرمایا ”سب سے بہتر لوگ میری امت کی حاملان قرآن اصحاب لیل ہیں“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) پھر فرمایا ”قرآن مجید کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور قرآن سے روگردان نہ ہو اور اس میں غلو نہ کرو اور قرآن کے ذریعہ سے نہ کھاؤ اور زیادتی نہ کرو“ (رواہ احمد والطرانی) پھر فرمایا ”جو شخص قرآن مجید پڑھے اسکو چاہئے کہ اللہ سے مانگے قریب ہے کہ ایسے لوگ آئینگے جو قرآن پڑھکر لوگوں سے سوال کریں گے“ (رواہ الترمذی) ہمارے زمانہ کے حافظوں کو جو روپیہ بٹھہر کر تراویح میں قرآن سناتے ہیں عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ پھر فرمایا کہ ”جس نے قرآن پڑھکر لوگوں سے روزی طلب کی وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئیگا کہ اسکے منہ پر ہڈیوں کے سوا گوشت بالکل نہ ہوگا“ (رواہ البیہقی)

اگر قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے میں کچھ مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ محنت اور مشکلات ہرگز ہرگز ناقابل برداشت اور مالایطاق نہیں ہیں اور قرآن مجید کے ترجموں اور تفسیروں کی موجودگی میں تو یقیناً آسانی سے تبدیل ہوچکی ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود خدائے تعالیٰ نے ہر مسلمان پر علم کا یکساں فرض ٹھہرا دیا ہے اور قرآن مجید کے علم سے زیادہ کوئی دوسرا علم ضروری بھی نہیں ہو سکتا تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے زمانہ کے نام نہاد علماء اور عالم نما جاہلوں کو اس بات کی جرأت کس طرح ہوئی کہ انھوں نے لوگوں کو قرآن مجید سے دور و بھجور رکھنے کے لئے پہرے بٹھادئے اور اپنے غلاموں، جیوں اور فضیلت کی سندوں کو ملکیتِ علم دین کی دستاویزیں

بناکر باوجود اسکے کہ خود حقیقت دین اور علم دین سے جاہل ہوتے ہیں باقی تمام مسلمانوں کو بھی جاہل و غافل رہتے پر رضا مند اور مجبور کر دیا اور حسب طرح ہندوؤں میں برہمنوں کی قوم نے اپنے مذہبی علوم کو اپنی جاگیر بنا کر باقی ہندو قوم کو مذہبی اعمال و عبادات میں اپنا دست نگر بنا لیا ہے اسی طرح امھوں نے بھی اپنی جاگیر اور نمبر داری محفوظ کر لینے کی نامتقول و ملعون کوششیں کر کے عام مسلمانوں کو حقیقت اسلام سے بہت دور ڈال دیا ہے۔

اکبر شاہ خاں
 ۱۵ نومبر ۱۹۳۵ء }
 نجیب آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِلًا وَمَصْلِيًا

معيار

علم اور علماء

علم کے معنی ہیں کسی چیز کا سہ اسکی حقیقت کے اور اک ہونا۔ علم کی ایک تقسیم نظری اور عملی ہے۔ نظری وہ علم ہے جو ادراک کے بعد کامل ہو جاتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد کسی عمل کی حاجت نہیں رہتی مثلاً توحید باری تعالیٰ کا علم۔ فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں کا علم ایسے ہی اور باتوں کی شناخت جو کسی عمل کی محتاج نہیں۔ عملی وہ علم ہے جو بغیر عمل میں آئے کامل نہیں ہوتا جیسے عبادات نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج وغیرہ کا علم یہ اسوقت تک مفید نہیں جب تک عمل نہ کیا جائے۔ علم کی ایک اور تقسیم عقلی اور سمعی ہے۔ عقلی وہ جو غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے اور سمعی وہ جو سماعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں علم سے مراد کتاب و سنت کا علم جو ادراک و عقل و سمع ہر ایک اعتبار سے حاصل ہو خدائے تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

لے رسول ان لوگوں سے کہو کہ کس علم والے اور وہ
جو بے علم ہیں برابر ہو سکتے ہیں ؟

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (النساء۔ رکوع ۱)

پھر فرمایا کہ

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَيِّتُ وَالطَّيِّبُ

(المائدہ - ۱۳)

اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

(الحشر - رکوع ۳)

وہ لوگ جو دوزخی ہیں اور وہ جو جنتی ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا

الْظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ط

(فاطر - رکوع ۳)

اور اندھا اور آنکھوں والا، برابر نہیں ہو سکتا اور تاریکی اور روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ اور نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

مذکورہ آیات میں خدا نے سات چیزوں کی سات چیزوں پر فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علمائے قایم بالحق کا قول ہے کہ علم طیب، جنت، بصارت، نور، ظل، حیات ان ساتوں چیزوں سے مراد علم ہی ہے اور ان کے مقابل جن سات چیزوں کا نام لیا ہے ان ساتوں سے مراد جہل ہے۔ اور ساتوں مثالوں میں حقیقاً علم و جہل کی مساوات کی نفی بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید میں بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دینے کا جو ذکر فرمایا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ تو اس فضیلت و برتری کا سبب بھی علم ہی ہے چنانچہ سات نبیوں کی فضیلت صراحتاً یہ سبب علم ہی بیان فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم لغت و علم صفات اشیاء کی وجہ سے فضیلت دی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ - ۳)

اور آدم کو سب چیزوں کے نام یعنی صفات بتا دیے

حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَاهُ (الکہف - ۶)

اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایک خاص علم سکھایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَعَلَّمَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ | اور مجھ کو خواب کی باتوں کی تعبیر بیان کرنی بھی سکھائی

حضرت داؤد علیہ السلام کو علم صنعت ^(یوسف - ۱۱) کے سبب فضیلت عطا ہوئی۔

وَعَلَّمَنَا صَنْعَةَ كَبُوسٍ لَكُمْ ^(الانبیاء - ۶) | اور اسکو ہم نے تم لوگوں کے لباس جنگ یعنی زرہ کا بنانا سکھایا

حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر کے سبب فضیلت ملی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ^(نمل - ۲) | انھوں نے کہا لوگو! ہم کوذا کی طرف سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم توریت و انجیل کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَلَعَلَّكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاتِ | اور خدا اسکو کتاب اور دانائی اور خاص کر توریت و

وَإِنْجِيلٍ ^(ال عمران - رکوع ۵) | انجیل سکھا دیگا۔

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع علم اسرار و جمیع علوم عالیہ کے سبب فضیلت حاصل ہوئی

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ | اور تجھ کو ایسی باتیں سکھادی ہیں جو پہلے تجھ کو

^(النساء - رکوع ۱۴) | معلوم نہ تھیں

علمائے ربانی فرماتے ہیں کہ ان سات علموں نے ان سات نبیوں کے ساتھ عجیب نتائج

ظاہر کئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے علم کی وجہ سے مسجود ملائک بنے حضرت خضر علیہ السلام

اپنے علم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی کے استاد و معلم بنے حضرت یوسف

اپنے علم کے سبب قید خانہ سے نکل کر ملک مصر کی وزارت عظمیٰ اور حکومت پر فائز ہوئے

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے علم کے سبب سلطنت و پادشاہت تک پہنچے حضرت سلیمان

نے ملک سبا کی ذی اقتدار صاحب تخت و تاج اور مالک جاہ و شہم ملکہ کو اپنا محکوم بنایا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے تہمت کو دور کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ختم نبوت و خلافت و شفاعت عظمیٰ کے ساتھ سرفراز ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طَلَبُ الْعِلْمِ قَرَابَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ

مُسْلِمَةٍ یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد و خواہ عورت۔ امام غزالی رحمہ نے

اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے اس سوال کا سب سے بہتر جواب دیا ہے کہ وہ کونسا

علم ہے جس کا سیکھنا اور حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان کے مفصل بیان

کا خلاصہ یہ ہے کہ ”ہر شخص پر اسی کے حسب حال علوم کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً جو کافر مسلمان ہو یا جو مسلمان کا لڑکا بالغ ہوا اسپر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معافی و مطالب کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ توحید و رسالت کے متعلق صحیح عقائد کا تسلیم و قبول کر لینا۔ خدا و رسول۔ قیامت۔ دوزخ و جنت۔ جنت و نشر اور خدا کے لئے کی سب صفتوں کا مان لینا ضروری ہے۔ علم کے اس حصہ کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد دل سے تعلق رکھتے ہیں اور اعمال جو ارجح سے۔ عقائد کے بعد اعمال کے علم کی دو قسمیں ہیں ایک اوامر کا علم۔ دوسرے نواہی کا۔ مسلمان ہونے کے بعد ظہر کا وقت آیا تو اسپر نماز کا سیکھنا اور ضروری طہارت کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ اسکے بعد جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اسپر یہ جاننا کہ مغرب کی نماز تین رکعتیں ہیں فرض ہو جاتا ہے۔ جب رمضان آئے تو روزہ کے متعلق علم حاصل کرنا۔ اگر سونے کے بیس دینار اس کے پاس ہیں اور سال بھر اسپر گزر گیا تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ٹونگے پر زبان کے گناہوں سے واقف ہونا فرض نہیں۔ اسی طرح اندھے پر بدنظری کے گناہ اور دیکھنے کے متعلق احکام سے مطلع ہونا فرض نہیں۔ لیکن جو آنکھیں رکھتا اور دیکھ سکتا ہے اسپر فرض ہی وقس علیٰ ہذا۔ جو آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے اس پیشہ کے متعلق علم حاصل کرنا ہی اسپر فرض ہو جاتا ہے مثلاً اگر کوئی سوداگر ہے تو سود کے مسائل اور بیع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے۔ اسی طرح نواہی کا علم بھی فرض ہے اور وہ بھی ہر شخص کی حالت کے موافق مختلف ہے۔

جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے اور ایک اعتقادات سے۔ اعتقادات کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ دل کے حالات سے تعلق رکھنے والی باتوں کی مثال یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ ریا۔ کینہ۔ حسد۔ تکبر۔ بدگمانی اور اس قسم کی چیزیں حرام ہیں۔ ان سب کا جاننا ہر شخص پر فرض عین ہے۔ اسلئے کہ کوئی شخص ان بیماریوں سے خود بخود خالی اور پاک نہیں رہ سکتا ان کے علاج کا علم ضروری ہے۔ پس نایب ہوا کہ بیع و دہن و قرض و طلاق وغیرہ معاملہ کا علم جو فقہ میں مذکور ہے فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے۔ یہ اسی پر فرض ہے جو ایسے

معاملات سے تعلق رکھنا چاہتا ہو ہر ایک پر فرض نہیں لیکن علم کی وہ قسم جو اعتقادات اور دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اور علم حاصل کرنے سے کوئی مسلمان بے احتیاج نہیں ہو سکتا، اگے چلکر امام صاحب نے ان لوگوں کے اقسام بیان فرمائے ہیں جو علم ہی کو اپنا پیشہ بنائیں، در علم کے سوا اور کوئی شغل اپنی معاش حاصل کرنے کے لئے اختیار نہ کریں اور تمام تر ہمت و کوشش حصول علم ہی میں مرکوز رکھیں۔ ان میں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے۔ جو میراث پانے کے سبب مالدار اور روزی کی طرف سے مطمئن ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے۔ جو قانع ہیں اور تنگی و تنگدستی اور فقر و فاقہ کو بکشاہدہ پیشانی اور بخوشی برداشت کر سکتے ہیں تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنکو مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے بلا طلب جائز اور حلال طریقہ سے عزت کے ساتھ روزی بہم پہنچ جاتی ہے۔ ان تینوں کے لئے طلب علم میں مصروف رہنا سب کاموں سے بہتر ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو معاش نہ رکھتا ہو اور اسے طلب علم سے دنیا حاصل کرنا مقصود ہو اور بادشاہی روزینہ کے سوا جو حرام با ظلم سے ہوا لوگوں سے لینے کے سوا جو یاؤ ذلت کے ساتھ ہو اور کوئی معاش کی سورت نہ ہو یا جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہو تو ایسے شخصوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ جو علم فرض عین ہے اس سے فارغ ہو کر کسبِ ہنر اور دستکاری وغیرہ سیکھیں ورنہ ایسا آدمی دوسرے آدمیوں کے لئے شیطان ہو جائیگا۔ اس کے سبب سے دوسرے لوگ تباہ اور سخت گمراہ ہونگے جو جاہل اسے حرام کا مال لیتے اور حیلے اور تاویلین کرتے دیکھیں گے دنیا کے حاصل کرنے میں اسکی قیادت کریگا اور صلاحیت کی نسبت ضلالت لوگوں میں بہت پھیل جائیگی ایسے عالم جتنے کمتر ہوں بہتر ہے (میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس موجودہ زمانہ میں عالمِ علم دین کہلائیوا تو نہیں فی صدی نوائوٹے تعداد ایسے ہی جاہ طلب اور دنیا طلب لوگوں کی ہے جنکی نسبت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے عالم جتنے کمتر ہوں بہتر ہے اور اسی لئے مسلمان تباہ اور سخت گمراہ نظر آتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون) آدمی کو چاہئے کہ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرے اور خدا کا نام خدا ہی کے واسطے لے۔ دین کے کاموں کو دنیا تلاش نہ کرے اور گوہرِ آبدار کو نجاست میں آلودہ نہ ہونے دے۔“

پھر آگے چلکر امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ”اس زمانہ کے علماء دنیا کے عالم ہیں یا دین کے اور لوگوں کو ان کی حالت دیکھ کر فائدہ ہوتا ہے یا نقصان اسپر غور کرنا چاہئے۔ یہ لوگ ہرگز دین کے عالم نہیں ہیں اور ان کے حالات دیکھ کر دین کے اعتبار سے مخلوق خدا کو نقصان ہی پہونچتا ہے۔ ہاں! اگر عالم مشقی و پربہیزگار ہو اور ایسے علوم پڑھاتا ہو جنہیں دنیا کے غرور و فریب سے ڈرنے کا بیان ہو تو ایسے عالم کی صحبت موجب منفعت ہے بلکہ اسکی زیارت موجب سعادت ہے۔ آدمی اگر وہ علم سکھے جو مفید ہے تو سبحان اللہ یہ سب کاموں سے بہتر ہے اور مفید وہ علم ہے جس سے عقیقی کی عظمت اور آخرت کے منکروں اور دنیا داروں کی حماقت کے حالات معلوم ہوتے اور کبر۔ ریاحد۔ عجب۔ حرص۔ جب دنیا کی آفت اور اسکا علاج پہچانتا ہے۔ یہ علم دنیا کے لالچی کے حق میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور بیمار کے حق میں دوا۔ دنیا کا لالچی جب فقہ اور خلاف مذہب علوم مثلاً منطق و فلسفہ۔ علم کلام اور علم ادب وغیرہ جن سے دنیا کی حقارت ذہن نشین نہیں ہوتی پڑے گی تو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی بیمار ایسی دوا کھائے جس سے بیماری ادا ہو جائے۔ اسواسطے کہ یہ علوم اکثر حد۔ ریاحز۔ عداوت۔ خود آرائی۔ مکر۔ حب جاہ و دولت کا تخم دل میں بوتے ہیں اور جب قدر زیادہ پڑے اسقدر یہ اوصاف ناپسندیدہ و لمیں زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی ایسے لوگوں سے مصاحبت رکھے جو فقیہ ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں اور علوم خلاف مذہب میں مشغول رہتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ کہ اگر کبھی اس امر سے توبہ بھی کرنا چاہئے تو اسپر توبہ کرنی دشوار ہوتی ہے۔“

علم سے مراد حقیقت علم دین ہی ہے جو متعلق ہے کتاب و سنت سے پھر اسکے بھی دو حصے ہو سکتے ہیں ایک مبادی دوسرے مقاصد۔ مبادی وہ علم ہے جیسے معرفت کتاب و سنت کی موقوف ہو مثلاً لغت و صرف و نحو جس سے قرآن مجید و احادیث نبوی کا مطلب سمجھ میں آسکے یا ایسے شیفق و متقی استاد کی تلاش جو قرآن مجید و احادیث نبوی کا صحیح ترجمہ سنا سکے وغیرہ۔ مقاصد وہ علم ہے جو اعمال و اخلاق و اعتقادات سے متعلق ہے۔ اب جو شخص صرف مبادی ہی میں اپنی تمام عمر اور پوری ہمت صرف کر دے اور مقاصد تک نہ پہونچے۔ اور

اعمال و اخلاق و اعتقادات کی تعمیر و اصلاح کا موقع نہ پاسکے وہ خسران زدہ و زیان رسیدہ اور سخت بد نصیب ہے۔ اگر کوئی شخص اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور قرآن مجید کی اردو تفسیر اور اردو ترجمہ اس کو دستیاب ہو سکتا ہے اور عربی لغت اور صرف و نحو پڑھنے اور عربی زبان میں بقدر ضرورت دندگاہ حاصل کرے نہیں اس کو آسانی نہیں اور کئی سال صرف کئے بغیر ضروری مہارت حاصل کرنے کا یقین نہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اردو ترجموں اور اردو تفسیروں کے ذریعہ اول قرآن مجید کے مطالب و احکام سے واقفیت بہم پہنچا لے میں کوتاہی اور تا مل نہ کرے اور عربی زبان کے سیکھنے کی کوشش بھی جاری رکھے لیکن اگر وہ عربی صرف و نحو کے سیکھنے اور ادبی قابلیت بہم پہنچانے میں مصروف ہو کر قرآن مجید اور احادیث نبوی کے اواخر و نواہی معلوم کرنے سے بے پروا اور ان احکام کی تعمیل سے غافل رہا تو کوئی عذر اس کا جناب الہی میں اس مسموع و مقبول نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اصل مقصود اعمال و اخلاق و اعتقادات کا سدھارنا تھا۔ محض زبان عربی کا جاننا نہ تھا اگر صرف عربی دانی ہی نجات کے لئے کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابولہب سے زیادہ فصیح و صحیح عربی غیر عرب کہاں جان سکتا ہے اور اس زمانہ کا مشہور پادری زویمر اور مصر کے بہت سے عیسائی ہندوستان کے فارغ التحصیل اور سند یافتہ اور سنڈین عطا کر نیوالے سولیوں سے زیادہ اچھی عربی بول اور لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے اعمال و اخلاق و اعتقادات اسلام اور کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اس بیان کی تائید خود قرآن مجید فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ | خدائے رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (الرحمن - رکوع ۱۱) | سکھایا بیان سکھایا۔

اس آیت کے متعلق امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ابتداء قرآن کی تعلیم سے فرمائی۔ اس کے بعد خلقت انسان کا ذکر کیا اور اس کے بعد تعلیم بیان کا تذکرہ فرمایا۔ مگر ان دونوں جملوں کے درمیان حرف عطف کو داخل نہیں کیا۔ حالانکہ عام استعمال کے موافق ان جملوں کی ترتیب اس طرح ہونی چاہئے تھی خلق الانسان و علم

البیان و علمہ القرآن۔ کیونکہ ہمارے دیکھنے میں انسان کی پیدائش مقدم ہے۔ اسکے بعد گفتگو کرنا سیکھتا ہے اور اسکے بعد قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن جب تک انسان قرآن کے ساتھ خصوصیت پیدا نہ کرے وہ حقیقتاً انسان نہیں کہا جاسکتا لہذا قرآن سے ابتداء کی اور اسکے بعد خلقت انسانی کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو جائے کہ حقیقت آدمی کو قرآن ہی کی تعلیم کے ذریعہ انسان بنایا گیا ہے اور اس کے بعد علمہ البیان کا جملہ ذکر کر کے تنبیہ کر دی کہ وہ میان حقیقی جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے قرآن سے واقفیت ہم سچانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اس خاص ترتیب سے حرف عطف (واو) کو ترک کر کے خبردار کر دیا کہ یہ سارا جملہ اپنے پچھلے جملے پر عطف نہیں بلکہ اسکا بدل واقع ہوا ہے اور اسکا مدعا یہ ہے کہ جب وقت تک انسان عبادت کے طریقوں سے آگاہ اور اس سے مخصوص نہ ہوگا وہ انسان نہیں کہا جاسکتا اور جب تک اسکا کلام شرع کے موافق نہ ہوگا اس وقت تک اسے بیان نہیں کہینگے۔“

جن کے دل میں قرآن مجید کے ذریعہ علم اور تقرب الہی حاصل کرینکا جوش ہوتا ہے خدا تعالیٰ ان کے لئے ضرور آسانی پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
(العنکبوت - ۵)

اور جن لوگوں نے ہمارے معاملے میں یعنی ہمارا تقرب حاصل کرینکا تو بیشک میں ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائی گئے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو تحصیل علم کے متعلق مشورہ دیتے ہوئے صحیفہ الغزالی میں لکھا ہے کہ ”تم کسی علم کی تکمیل و تحصیل میں مشغول ہونے سے پیشتر یہ سوچ لیا کرو کہ اگر آئندہ ہفتہ میں تمہارا اس جہان سے انتقال ہو جائے تو یہ علم اس دوسرے جہان میں تمہارے کام آئے گا یا علم نہ علم عرض ہے نہ انشاء نہ علم اختلاف مذاہب نہ اصول نہ علم کلام وغیرہ۔“

اوپر جو کچھ بیان ہوا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہر شخص پر فرض عین ہے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا اور قرآن مجید ہی دل کی بیماریوں کا صحیح علاج کرتا اور قرآن مجید ہی کے ذریعہ اعتقادات کی صحت کمال کو پہنچ سکتی ہے۔ یوں سمجھا جائے کہ اصطلاح شرع میں علم قرآن ہی کا نام علم ہے اور جو شخص قرآن مجید کا زیادہ علم رکھتا ہے وہی عالم علم ہے۔

ہے چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا
وَكُنْ تَحْضِي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى
حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ
هُوَ الْهُدَى وَلَكِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِن دِينٍ وَلَا لِمَعْرِفِهِ
(البقرہ - رکوع ۱۴)

یہود بھی اور نصاریٰ بھی لے رسول تجھے ہرگز رضامند نہ
ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کی پیروی نہ کرے ان کو کہتا
کہ اللہ کی ہدایت ہی کامل ہدایت ہے اور اگر تو اپنے پاس
علم کے آجاتے کہ بعد ان کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی
کر چکا تو پھر تیرے لئے خدا تعالیٰ کی سزا سے بچنے والا کوئی
کار ساز و مددگار نہ ہوگا۔

اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کا نام علم فرمایا
ہے اور قرآن مجید ہی کے جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو عالم کہا جاسکتا ہے نہ
اسکے غیر کو۔ پھر فرمایا

وَكُنْ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا يُمَانُ وَلَكِنْ
جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(الشوری - ۵)

اسی طرح ہم نے اپنی حکمت سے ایک روح یعنی قرآن بندیدہ وحی
تیری طرف بھیجے بغیر کہ تو کتاب یا ایمان کسی سے بھی آگاہ
نہ تھا لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا ہو کہ اپنی بندگی
سے جسکو چاہتے ہیں اسکے ذریعہ سے راستہ دکھاتے ہیں اور
اسیں شک نہیں کہ اس رسول تو بھی سید راہی راستہ بتاتا ہے۔

اس آیت سے بھی صاف ثابت ہوا کہ علم قرآن مجید اور اسوۂ نبوی ہی میں ہے اور عالم
وہی ہے جو کتاب و سنت کا جاننے والا ہے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعہ خشیت پیدا ہوتی ہے
جیسا کہ فرمایا

لَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ
خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ط
(الحشر - رکوع ۳۶)
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط
(فاطر - ۴۲)

اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو اسکو دیکھ لیتا
کہ وہ خدا کے خوف سے جھک گیا اور پھٹ پڑا ہوتا۔
خدا تعالیٰ سے تو اسکو ہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔

انہیں عالموں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَاكَ (رواہ الترمذی) یعنی فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ہے تمہارے اذنی پر۔ پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سب زمین و آسمان والے یہاں تک کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی دریا میں یہ سب رحمت بھیجتے ہیں انہیں جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں“

پھر فرمایا کہ ”ایک عالم کے بہکانے سے ہزار عابد کا بہکانا شیطان پر آسان ہے“ پھر فرمایا کہ ”جو شخص مرجائے اس حال میں کہ وہ شخص اسلام کے زندہ کرنے کے لئے طلب علم میں مصروف ہو تو اس کے اور پیغمبروں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواہ الداعی) پھر فرمایا کہ ”علم کا درس رات کی ایک ساعت میں بہتر ہے ساری رات کی شب بیداری سے“ (رواہ الداعی) (یہاں درس علم سے مراد درس قرآن ہی ہے) پھر فرمایا کہ ”جو شخص طلب علم کے لئے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جب کچھ لوگ جمع ہو کر خدا کے کسی گھر میں خدا کی کتاب پڑھتے اور آپس میں خدا کی کتاب کا درس دیتے اور سنتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی اور ان کو خدا کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور خدا کے فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین کے سامنے ان کا ذکر کرتا اور ان کی خوبی اور اپنان سے رضامند ہونا بیان فرماتا ہے“

(رواہ المسلم)

حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوفناک بات کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ یہ بات اس وقت ہوگی جب علم دنیا سے جاتا رہیگا میں نے عرض کیا کہ اے رسول خدا علم کیسے جاسکتا ہے ہم سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیگی اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہیگا۔ آپ نے یہ شکر فرمایا اسے زیاد تجھ کو میری ماں روئے میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ مدینہ میں تو ایک سمجھدار آدمی ہے۔ کیا یہ یہود و نصاریٰ توریت و انجیل نہیں پڑھتے لیکن توریت و انجیل پر مطلق عمل نہیں کرتے

وہ الا الترمذی وابن ماجہ واحمد والدارمی۔ اس حدیث نے صاف طور پر فیصلہ کر دیا کہ علم قرآن مجید ہی میں ہے اور قرآن خید کا بھی اگر کوئی شخص عالم ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ بھی درحقیقت عالم نہیں جاہل ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من العلم جهلاء۔ پھر فرمایا رد الناس عالمو متعمدو ماسواہما جمع۔ یعنی آدمی صرف دو ہیں ایک عالم اور دوسرا علم حاصل کرنا والا ان کے سوا باقی سب عوام کا لانا عام ہیں۔

اس فصل میں جو کچھ بیان ہوا اور امام غزالی رحمہ نے جو کچھ تشریح و تصریح فرمائی سب پر غور کرئیے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صحیح معنی میں عالم جنکو علمائے ربانی کہنا چاہئے اور ایک بُرے اور گمراہ نام کے عالم جنکو علمائے سوا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ان دونوں قسم کے علماء کا جدا جدا ذکر آیا ہے۔ علمائے ربانی کو علم حاصل کرنے اور جس بات کو خود نہ جانتے ہوں دوسروں سے معلوم کر لینے میں کوئی تامل نہیں ہوتا اور وہ جس طرح دوسروں کو علم سکھاتے اسی طرح دوسروں سے علم حاصل کر نیکے خواہاں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو علم حاصل کرنے سے مستغنی اور کامل العالم نہیں سمجھتے کیونکہ علام الغیوب کے سوا اور کسی کا علم کامل نہیں ہو سکتا اور ہر جاننے والے سے بڑھ کر دوسرا جاننے والا ہو سکتا ہے جیسا کہ فرمایا

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ خَط (یوسف: ۹) | اور دنیا میں ایک تادمی بڑھ کر دوسرا جاننے والا ہے

اور فرمایا

وَمَا أَدْرِتُمْ مَنِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (نہی اسرائیل: ۱۰) | اور تم لوگوں کو بس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود اسکے کہ ایک عظیم الشان اور جلیل القدر نبی تھے یہ معلوم کر کے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کسی دوسرے بندے کو ایسا علم دیا ہے جو ان کو حاصل نہیں خدا کے اس بندے کو تلاش کر کے اس سے کہا کہ

هَلْ أَتَبَعْتَ عَلِيَّ أَنْ تَعْلَمَ مِثْلًا عَلِمْتَ (الکہف: ۹) | کیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کہ جو اعلیٰ درجہ کی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ مجھے سکھادیں۔

ہد سے یہ منکر کہ

أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ (النمل - ۲)

سیمان علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے۔

قرآن مجید اور علماء

علمائے ربانی کی ایک لازمی شناخت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا فہم رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید ہی سے ہر روحانی و اخلاقی بیماری کا علاج تلاش کر سکتے ہیں بخلاف علماء سواد کے کہ وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نہ قرآن مجید سے خود نصیحت حاصل کرتے نہ قرآن مجید کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت و نصیحت کر سکتے ہیں۔

اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان فرماتے ہیں اور معجزہ دار لوگ ہی ان کو سمجھتے ہیں۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ (العنکبوت - ۴)

اور فرمایا

مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِعَبَّارٍ وَكَانَ كِتَابُ الْفُرْقَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِهِ
(ق - ۱۳)

اور فرمایا

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِن دُونِهِ أُولَئِكَ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ
(الاعراف - رکوع ۱)

اور فرمایا

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
(الحمل - رکوع ۶)

لوگو یہ قرآن جنہا سے رب کی طرف سے تمنازل ہوا یہی ایسی پیروی کرو اور خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے کار سازوں کی پیروی نہ کرو مگر ہم لوگ تو ہمیت ہی کہ نصیحت یاب ہوتے ہو۔

اور اے رسول ہمیں تجھ پر یہ قرآن اسلئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کی طرف جو احکام بھیجے گئے ہیں تو انکو اسی طرح سمجھاؤ اور تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سوچیں۔

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کو علم فرمایا ہے جیسا کہ اوپر کی فصل میں سورہ بقرہ کو ع ۴۴ کی آیت وَلَئِنْ أَتَيْتُمْ أَهْوََاءَ هَٰؤُلَاءِ نَقُلْهُم مَّا يَشَاءُونَ وَيُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ لَا يَصُدُّكُمْ عَنْهُم مِّمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم مَّا بِظَنَنِمْ سے تعلق نہیں رکھتا وہ عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔

صحیح نسائی میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”سب آدمیوں سے بدتر وہ فاجر آدمی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے مگر اس کے احکام میں غور و فکر نہیں کرتا“

علماء سوء کا عام طور پر یہ منقولہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھلا کی سمجھ میں آسکتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کو تو بہت سے دوسرے علوم میں اول دستگاہ کامل حاصل کر لینے کی ضرورت ہے پھر بھی ہر ایک عالم کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

ہر طرح کی تعریفِ خدا ہی کو منور اور چوٹیٰ ابنِ بندہ پر قرآن نازل کیا اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی بالکل سیدھی بات ہر ایک خدا کی طرف سے جو عذاب شدید کا فرو کو ہو مولا ہے اس سے ڈرے اور مومن کو خوشخبری سنائے۔

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَقَدْ لَخِّلَ لَهُ وَعِجَّاهُ قِيَمًا لِّيُنْذِرَ رِبَاسًا شَدِيدًا آمَنَ لَدُنْكَ وَيَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ (الکہف - ۱)

اور فرمایا

اور البتہ ہم قرآن مجید کو لوگوں کے نصیحت حاصل کر کے لئے آسان کر دیا ہے پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔

وَقَدْ لَخِّلْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُتِبَ فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ الْآيَاتِ (القصہ - ۱۰۶)

خدا تعالیٰ کے کلام میں بغیر تاکید کے بھی کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس آیت میں تو کسی تاکید میں موجود ہیں تاکہ قرآن مجید کے آسان ہونے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہ سکے اور اللہ کی فرمائش کسی کے لئے یہ کہنے کا موقع بھی باقی نہیں رکھا کہ صرف حفظ یاد کرنے کے لئے آسان ہے سمجھنے کے لئے آسان نہیں چونکہ اس مضمون کی آیات پہلے بیان ہو چکی ہیں لہذا یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں حضرت مولانا ولایت علی صاحب عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول سید صاحب بریلوی نے اپنے ایک رسالہ میں قرآن مجید کے آسان ہونے کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا ترجمہ بطور خلاصہ ذیل میں درج کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ

”قرآن مجید ان حضرت صلعم اور ان کے اصحاب کرام پر نازل ہوا تھا اور یہ امتی تھے اور یہی امتی یعنی ان پڑھ لوگ مخاطب بالذات تھے باقی لوگ تو ان کے تابع اور طفلی ہیں اور قرآن مجید کی سب مثالیں اور محاورات عرب کے ایسوں کے عرف و عادت کے موافق ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی تفسیر نہیں اتری تھی۔ پس اگر ان پڑھ لوگوں کی سمجھ قرآن کے سمجھنے میں کفایت نہیں کرتی تو صحابہؓ کیونکر اسکو سمجھتے اور حکم بجالاتے تھے قرآن مجید کو مشکل کہنا آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ كَاسْكَرٍ مَوْجَاہِ۔ اللہ تعالیٰ اگلے زمانہ کے قاریوں پر رحمت کرے کہ قرآن مجید میں اس قدر دیکر صرف نسخہ سیکھنے کی حاجت رفع کر دی اور جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے اسکے احکام کا بجالانا مقصود ہوتا ہے انکی نظر بے فائدہ باریکیوں کی طرف نہیں جایا کرتی۔ بعض لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے اپنی نفس کو باریکیاں نکالنے والے عالم کے گروہ میں شامل کرنا مقصود ہوتا ہے عمل کرنا منظور نہیں ہوتا۔ دیکھو جب دنیا کے حاکموں کے پاس یہ پروانہ آتا ہے تو باوجودیکہ اسکا ہر ایک لفظ بہت سی باریکیوں کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے ہر ایک جملہ میں علمی باریکیوں کا ارادہ کیا جاسکتا ہے لیکن رعایا میں سے کوئی شخص خواہ پڑھا لکھا ہو یا امتی سوائے حکم دریافت کرنے کے دوسری طرف نظر نہیں کرتا کیونکہ مقصود اس پروانہ کا کام کا انجام دینا اسنے اپنے ذہن میں ٹھہرایا ہے بخلاف شعر اور غزل کے کہ اس سے کسی کام کا بجالانا مقصود نہیں ہے لہذا ذہین لوگ اسکی عبارت کی باریکیوں میں فکر دوڑاتے اور ایک کلمہ میں بہت سے مختلف معانی پیدا کھتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کا ترجمہ اکثر زبانوں میں موجود ہے کہ غیر عرب لوگوں کو الفاظ کے مطالب معلوم کر نہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دوسری کتابیں جیسے کافیہ، مطول، کفایہ، ہدایہ، قاسوس، کشاف وغیرہ ان کے احوال میں اب ذرا غور و تامل کرنا چاہئے کہ کس قدر ان کی عبارتیں ستین اور اشارتیں دقیق ہیں کہ کامل طور سے ایک کتاب کے سمجھنے میں ایک آدمی کی عمر صرف ہو جاتی ہے؟

جیسا کہ جانتے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن قیامت کے روز تو اسی کتاب و سنت کے متعلق سوال ہوگا دوسری کتابوں کے متعلق نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ دوسری کتابوں کا دیکھنا یا تو منع ہے یا منفعت سے خالی ہے انسان کو چاہئے کہ علم ضروری اور غیر ضروری میں فرق اور اعلیٰ کو ادنیٰ سے جدا کر کے جو ضروری اور اعلیٰ ہو اس کو پہلے اختیار کرے بعد اس کے اگر وقت اور موقع پائے تو جس کتاب کی طرف اسکی طبیعت مائل ہو اسکی سیر کر نہیں مشغول ہو۔

علماء و سوریہ ہمیشہ قرآن مجید سے کترتے اور قصے کہانیوں جھوٹی روایتوں یا اپنے بزرگوں اور استادوں کے اقوال کو کتاب و سنت پر ترجیح دینے کے عادی ہوتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”میں نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں ایک خاموش یعنی موت اور دوسرا گویا یعنی قرآن مجید“ قرآن مجید سے بچو اور بے تعلقی اختیار کر لینے کے سبب صرف یہی نہیں کہ فہم قرآن کی صلاحیت کھودیتے ہیں بلکہ وہ قرآن مجید کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
دَعْوَىٰ إِذْ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَقُرْآنًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى
الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
(الکھف - ۸)

ہم ہی نے انکی بد اعمالیوں کے سبب ان کو دلوں پر چڑے ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ کلام الہی کو سمجھ نہ سکیں اور انکو کانوں میں ایک کڑی گرائی پیدا کر دی ہو کہ اسکو سن نہ سکیں اور اگر تو انکو اس ہدایت کی طرف بلائے تو یہ کبھی ہدایت یاب ہونیوالے نہیں۔

اور فرمایا

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّ قُلُوبَهُمْ هَٰذَا
إِفْكُ خَيْدِمْةٍ (الاحقاف - رکوع ۲)
بَن كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِيُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا
يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهُ (یونس - ۳۴)

اور جب قرآن مجید کے ذریعہ یہ لوگ ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک قیدی جھوٹا ہے۔

بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انکو دستبرخیز تھی اور ابھی تک اسکی تعمید کا سچی ہی بات کو نہیں مانتے۔

علماء و سوریہ عموماً قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھتے اور اپنی نگاہ اور خوش آوازی کو کمالات دکھانیکا ذریعہ تو قرآن مجید کو بنا لیتے ہیں لیکن اس کے معانی و مطالبات

احکام کے سمجھنے اور ان احکام پر عمل کرتے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اور بعض اپنا وعظ شروع کرنے سے پیشتر کسی خوش الحان حافظ سے کوئی رکوع پڑھوا لیتے اور اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ امام غزالی رحمہ نے کیمیائے سعادت میں ایسے لوگوں کی نسبت لکھا ہے کہ

وولے عزیر اس بات سے آگاہ ہو کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اس کا بڑا درجہ ہے اسی چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے ناٹا لستہ باتوں سے بچا ہو ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہو کہ مبادا قرآن شریف اس کا دشمن ہو جائے اور دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”سیری است میں منافق اکثر قرآن خواں لوگ ہونگے“ حضرت ابوسلیمان دارانی کا قول ہے کہ دو نرخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفید قرآن خوانوں کو جلد پکڑ لگیا۔ توریت میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے پہنچے تو تو اگر راستے میں ہوتا ہے تو غصہ جاتا ہے یا رشتے سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑتا ہے اور اسمیں غور و تامل کرتا ہے اور یہ کتاب میرا خط ہے تجھے میں نے لکھا کہ تو اسمیں غور و تامل کر اور تو اس پر کار بند ہو مگر تو اس سے انکار کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اور پڑتا بھی ہے تو غور و تامل نہیں کرتا حضرت حسن بصری رحمہ نے فرمایا کہ اگلے لوگ قرآن مجید کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ ناسہ آیا ہے۔ رات کو اسمیں غور و تامل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کا پڑنا پڑھنا تو اختیار کیا ہے اس کے حروف کے زیر و بر کو بھی درست کرتے ہو۔ مگر اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو۔ الغرض قرآن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑنا یاد رکھنے کے لئے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لئے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے انکی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا پروانہ آئے اسمیں اس غلام کی نسبت

احکام لکھے ہوں وہ غلام بیٹے اور اس پروانہ کو خوش آوازی سے پڑھے
اس کے حروف خوب درست ادا کرے اور ان احکام میں سے جو ہمیں لکھے
ہیں کچھ نہ بجالائے تو یقیناً وہ غلام عقوبت و عذاب کا مستحق ہے۔“

خوف و خشیت الہی اور علماء

انسان کو جب قدر صفات باری تعالیٰ کا علم ہوگا اسی قدر وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز
کریگا صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں تمہاری نسبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں ع
ہر کہ عارف ترست ترساں تر

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اس آیت کا ترجمہ
وحوالہ اوپر آچکا ہے) دوسری جگہ بہشت کو ڈرنے والوں ہی کا حصہ بتایا اور فرمایا کہ
اِنَّكَ لَمِنَ خَشِيِّ رَبِّكَ (البینہ) | جنت اور رملے الہی انکو پہنچا پورب سے ڈرتے ہیں۔

صفات باری تعالیٰ اور خدا کی ناراضی کے کاموں سے صحیح واقفیت اور گناہوں سے
بچنے اور پرہیز کرنے کی استعداد اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید سے واقف
ہے جسکو قرآن مجید سے تعلق نہیں وہ نہ عالم کہلایا جاسکتا ہے اور نہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ
کا خوف پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اس کو گناہوں سے بچنے کی ہمت میسر ہو سکتی ہے جس کے
دل میں قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوا وہ حقیقتاً
عالم کہلایا گیا مستحق نہیں۔

وہ شخص جب کاینہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لوگوں کو دیا اور اپنے
رکبہ مشعل پیدائی روشنی میں چلتا ہو اس شخص کو یہ ایک سچا
ہو جو کفر کی ناپاکیوں میں پڑا ہو پس ان لوگوں پر فسوس ہو گا دل
وگر اللہ یعنی قرآن مجید کی طرف سے غافل ہو کر سخت ہو گا وہیں
یہی لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ نے بہت

اٰمَنَ سَخَّ اللَّهُ صَدْرَهُ بِلَا سَلَامٍ فَهَوَّ
عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَبِّهِ طَوْنُ لِّلْفَاسِيْدَةِ قُلُوْبِهِمْ
مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اَوْ لَعَالَى فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝
اَللّٰهُ يَنْزِلُ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مَّشٰلَهَا
مَثٰلِيْ نَفْسٍ مِّنْهُ جُلُوْدُ الدِّيْنِ يَخْشَوْنَ

رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلَّيْنِ جُلُوسَهُمْ وَقُلُوْهُمْ اِلٰى
ذِكْرِ اللّٰهِ طَاٰ اِلٰلَٰهَ هٰذَا اللّٰهُ يَهْدٰى بِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يَّضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۝ (النصر - رکوع ۳)

اور فرمایا

وَلَيَعْلَمَنَّ النَّبِيُّ اَنْذَرُوا الْعِلْمَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ فَيَوْمُئِذٍ اِيَّاهُ فَتَخِشْتُمْ لَدُنْ قُلُوْبِهِمْ
وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ النَّبِيْنَ اٰمِنُوْا اِلٰى صَوَابٍ
مُّسْتَقِيْمَةٍ ۝ (الحج - ۷۰)

اور فرمایا

وَمَنْ يُّطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقِ
قَاوِلِيْكَ هُمْ اَلْقَاوِرُوْنَ ۝ (النور - رکوع ۷)

ہی اچھا کلام یعنی یہ کتاب کا نام قرآن مجید تھا ماری حکمی باتیں ملتی
جلتی ہیں اور یہ جہان کے لوگ بار بار ہر لکھی ہیں جو لوگ نبی پر سے
ڈرتے ہیں وہ اس کتاب کی باتوں سے ترسان کر رہا ہو گا پھر ان کے
جسم و ذل نرم ہو کر کلام الہی کی طرف راغب ہو جائے گی یہ قرآن
ہدایت الہی ہے وہ اس کا صحیح چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا

اور اسے رسول خدا کو یہ منظور ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ
بنا پس کہ یہ قرآن برحق ہے جو میرے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور میرے
ایمان لائیں ان کے دل خدا کے آگے گر گئے انہیں اور میں
شک نہیں کہ خدا تعالیٰ امنوں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہتا ہے،

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے
اور اس کی ناراضی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ کا سیاحت باہر ہو گئے

جس کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ ہو گا وہ کسی دوسرے سے نہ ڈریگا اور
خدا کے حکم کی بجا آوری میں کسی دوسرے کے خوف کو ہرگز حائل نہ ہونے دیکھا لہذا عالم
ہی سب سے زیادہ اعمال صالحہ کا عامل ہو گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے
ہیں کہ

”عالم وہ نہیں ہے جس نے لباس عالموں کا سا پہن لیا اور نام کا فاضل بن گیا
ایسے لوگ تو سب لوگوں سے زیادہ خوف الہی سے کورے ہیں بلکہ ہماری غرض
عالموں سے وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ اور اس کی نعمتوں اور افعال کو جانتے
ہیں اور ایسے لوگوں کا وجود اب کم ہے اور اسی لئے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ
اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرے کہ خدا تعالیٰ سے تم ڈرتے
ہو یا نہیں تو اس کے جواب میں خاصوشی اختیار کر واسلئے کہ اگر کہو گے کہ نہیں
ڈرتے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر کہو گے کہ ڈرتے ہیں تو جھوٹے ہو گے اور

ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا

اسمیں یہ بھی اشارہ فرمایا کہ خوفِ دہی ہے جو اعضاء کو گناہوں سے روک دے اور طاعات کا پابند کر دے اور جب تک تاثیرِ خوف کی اعمال میں نہوگی تو اُسکا نام وسوسہ اور جنبشِ خاطر ہو سکتا ہے اسکو خوفِ کمنازیبا نہیں اگر خوف میں عمل ہی نہ ہوا تو کوئی خوبی کی بات نہ ہوگی کیونکہ حقیقت میں تو نقصان ہے اور وجہ نقصان کی یہ ہے کہ منشا اس خوف کا جہل اور عاجزی ہے۔

اگے چل کر امام صاحبِ ممدوح فرماتے ہیں کہ

”خدا نے تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت اور رضا اور علم جو اہل جنت کے مقام ہیں ان چاروں کو خالقین کے لئے تین آیتوں میں بیان فرما دیا ہے چنانچہ ہدایت اور رحمت کو اس آیت میں کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ ۵ (الاعراف-۱۱۹) اور علم کو اس آیت میں کہ اَلْعُلَمَاءُ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِنَا ۴ (الزمر-۳۴) اور رضا کو اس آیت میں کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۵ (البقرہ-۱۷۷) علاوہ ازیں جو کچھ فضیلتِ علم میں وارد ہے اس سے فضیلتِ خوف بھی سمجھی جاتی ہے اس لئے کہ خوفِ علم کا ثمرہ یہ ہے

خوف کے سبب جب انسان اپنے آپ کو بدعقلی سے باز رکھتا ہے تو اس رکنے اور سمجھنے کا نام تقویٰ ہے یعنی تقویٰ خوف کا لازمی نتیجہ ہے اسی لئے تقویٰ کو اکرام و بزرگی کا موجب ٹھہرایا جیسا کہ فرمایا

اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا متقی ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

(الحجرات-۲)

اور اسی لئے علم دیا کہ اتَّقُوا اللَّهَ اور فرمایا کہ خَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۵ (اگر تم مؤمن ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو یہاں خوف کو شرطِ ایمان قرار دیا جس طرح عالموں کے لئے خوفِ خدا کو لازمی شرط قرار دیا اسی طرح عالموں کے وعظ و نصیحت سے نصیحت یاب ہونے اور نیکی و ہدایت کی طرف متوجہ ہونے والوں کا نشان بھی خوفِ خدا ہی قرار دیا چنانچہ فرمایا۔

فَكُنْ كَرِيمًا إِنَّ لَتَعْتَبِ الذُّكْرَىٰ ۵ سَيِّدُكُمْ

| پس جبکہ تو سمجھے کہ نصیحت کرنا نفع پہنچاتا ہے تو نصیحت کرنا

مَنْ يَخْشَى اللَّهَ (الاعلیٰ)

جو خود سے ڈرتا ہے وہی نصیحت یاب ہوگا۔

اور فرمایا

إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَنْ يَّخْشَى اللَّهَ (الانعام ۱۰) | بیشک جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو کوئی چیز بھی

حضرت فضیل رحمہ کا قول ہے کہ ”جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یہ اللہ کا خوف اس کو ہر طرح کی بہتری سوجھا دیتا ہے“ حضرت شبلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو میرے سامنے ایک دروازہ حکمت و عبرت کا ایسا کھل جاتا ہے جو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا“ ابن عباس نے حضرت ابوامامہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ خَوَّفَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ہر ایک چیز ڈرتی ہے اور جو شخص غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ڈرتا ہے) مذکورہ بالا تمام بیان سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں سے بچنا ہر

شخص کے لئے ضروری ہے اور عالم کو سب سے زیادہ ستی و برہیزگار ہونا چاہئے۔ لیکن جو شخص کبر و نخوت، جاہ پرستی، زر طلبی، بدگوئی، دروغ گوئی اور فریب بازی میں مبتلا اور بندہ دینار و غلام شکم ہو اور حسد و ریا کی پلیدیوں میں گرفتار ہو اور کتاب الہی سے لوگوں کو دور و بھیر رکھنا چاہتا ہو وہ ہرگز ہرگز علمائے ربانی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ علمائے حق اور علمائے سور کے بعض صفات اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اس جگہ میں رسالہ پیام اسلام جلد ۱ کے ایک سلسلہ مضامین کا ایک حصہ رسالہ مذکور کے اکتوبر نومبر ۱۹۳۵ء کے دو نمبروں سے نقل کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالحق عباس مدیر رسالہ مذکور اور جناب افضل میرزا صاحب بی۔ اے جن کے قلم سے یہ قیمتی مضمون نکلا ہے میری اس حرکت کو ناجائز قرار نہ دیجئے وہو ہذا۔

”و انحضرت صلعم نے فرمایا ہے اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ عالم لا ینفعہ اللہ بعلمہ۔ یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ملیگا جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے فائدہ نہیں دیا اور حضورؐ نے فرمایا ہے مَنْ اِزْدَادَ عِلْمًا وَّ لَمْ یَزِدْ دَهْدًا یُفَزِّدْ مِنْ اللَّهِ اِذَا بَعْدًا۔ یعنی جس شخص نے اپنا علم زیادہ کیا مگر ہدایت میں زیادتی

حاصل نہ کی تو اسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور جان لے کہ
 جمہورت عالم علم میں غور و غوض کرتا ہے اس وقت سلامتی سے محروم کیا جاتا ہے یعنی یا تو وہ
 ہلاک ہو جاتا ہے یا ابدی سعادت حاصل کر لیتا ہے حضرت خلیل بن احمد رحمہ فرماتے ہیں
 کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ آدمی جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے پس
 یہ شخص عالم ہے اسکی اتباع کرو (۲) وہ آدمی جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے یہ
 شخص سویا ہوا ہے اسکو جگا دو (۳) وہ آدمی جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ
 شخص طالب ہدایت ہوا اسکی رہنمائی کرو (۴) وہ آدمی جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا ہے کہ وہ نہیں
 جانتا پس یہ شخص جاہل ہے اس سے پرہیز کرو اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ علم عمل
 کے لئے پکارتا ہے۔ اگر کسی نے قبول کر لیا تو فہما ورنہ چل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاٰتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِي اٰتَيْنَاهُ اَيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ مِنْهَا۔ یعنی اے محمد ان لوگوں کو اس شخص کی
 خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان میں سے صاف نکل گیا۔ اور علمائے آخرت
 وہ لوگ ہیں جو دین کے بدلے دنیا نہیں کھاتے اور دنیا کے عوض میں آخرت کو نہیں بیچتے بلکہ
 انھیں آخرت کی عزت اور دنیا کی ذلت کا حال معلوم ہوتا ہے اور جو شخص دنیا اور آخرت کے
 فرق اور تضاد اور اسکی ضرر رسائی کو نہیں جانتا ایسا شخص ہرگز عالم نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص
 اس سے انکار کرے تو سمجھ لو کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جس پر قرآن شریف، احادیث
 نبوی، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء علیہم السلام کے اقوال دلالت کرتے ہیں اور جس
 شخص کو اس بات کا علم ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص شیطان کا اسیر ہے جسے اسکی
 خواہشات اور اسکی بدبختی کے غلبہ نے ہلاک کر دیا ہے اور جس نے انکا اتباع کیا وہ بھی ہلاک
 ہو گیا۔ بھلا ایسے لوگوں کا علماء کے گروہ میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟

حضرت داؤد علیہ السلام کی سنا جات میں لکھا ہے ”کیا تو جانتا ہے کہ میں ایسے علماء
 سے کیا سلوک کرتا ہوں جو اپنی خواہشات کو میری محبت پر ترجیح دیتے ہیں وہ میری سنا جات
 کی لذت سے محروم کر دئے جاتے ہیں۔ اے داؤد! مجھ سے ایسے عالم کے بارے میں ہرگز
 سوال نہ کر جبکہ دنیا کی محبت نے متوالا کر دیا ہے۔ ایسا شخص تجھے میری محبت کے راستے

سے ہٹا دیا گیا یہی لوگ بندوں کے رابزن ہیں۔ اے داؤد! جب تو کسی طالب کو دیکھے تو اس کی خدمت کر۔ اے داؤد! جو شخص مجھ سے بھاگے ہوئے کو میری طرف لے آئے ہے میں اس کا نام شہیدوں کے زمرے میں لکھتا ہوں اور جسے میں شہید لکھ دوں اسے دائمی آگ کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حضرت حسنؑ نے فرمایا ہے کہ علماء کی سزا ان کے دل کی موت ہے اور دل کی موت عمل آخرت کے بدلے دنیا کا طلب کرنا ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبًّا لِلدُّنْيَا فَاتَّقُواهُ عَلَى دِينِكُمْ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ يَخُونُ فِيمَا أَحَبَّ۔ یعنی جب تم کسی عالم کو دنیا کی محبت میں گرفتار دیکھو تو اس کو اپنے دین پرستہم کرو۔ کیونکہ تمام جاہلے والے اسی چیز میں منہمک رہتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازیؒ دنیا پرست علماء کو یہ کہا کرتے تھے کہ ”اے اہل علم! تمہارے محلات قیصری ہیں۔ تمہارے مکانات کسروی ہیں۔ تمہارے دروازے ظاہری ہیں۔ تمہارے اخفاف جالوتی ہیں۔ تمہاری سواریاں قارونی ہیں۔ تمہارے برتن فرعونی ہیں۔ تمہاری سوگواریاں جابلانہ ہیں اور تمہارے مذاہب شیطانی ہیں۔ لیکن شریعت محمدیؐ کہاں ہے؟“ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے

وراعی الشاہ بحمی الذئب عنہا فکیف اذا السعاة لها ذئاب

ترجمہ چرواہا بکر کو بھڑائیے سے محفوظ رکھتا ہے لیکن جب گڈریے خود ہی بھڑائیے بن جائیں تو بکر کو کیا حال ہوا اور کہا گیا ہے

یا معش القلاء یا ملح البلد ما یصلح الملمح اذا الملمح فسد

ترجمہ اے گروہ علماء اور شہر کے نمکوا (رہنماؤ) جب نمک یعنی رہنما ہی خراب ہو جائے تو اسکی اصلاح کون کریگا۔ اور جان لے کہ دیندار کو چاہیے کہ کھلنے پینے پہننے رہنے سہنے اور دنیاوی سواش کے تمام کاموں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے بعیش اور آرام پسندی کی طرف مائل نہ ہو اور اس طرف مبالغہ نہ کرے جیسا کہ اس کے ترک کرنے میں مبالغہ کرنا نہیں چاہئے۔ اور مناسب ہے کہ سلاطین اور دنیاواروں کے اختلاط اور سیل جمل سے پرہیز کرے اور حتی الامکان قنہ و فساد سے بچے“ (ختم ہوا اقتباس رسالہ پیام اسلام کا)

وعظ و نصیحت کا معاوضہ اور علماء

دنیا میں حقیقی واعظ تو انبیاء علیہم السلام ہی تھے انکو خدائے تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے لئے مبعوث فرمایا اور سب سے بڑے اور کامل واعظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد آپ کی امت کے ہر فرد پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے بالخصوص علمائے اسلام کا کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ٹھہرا دیا گیا ہے جیسا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (ال عمران - رکوع ۱۱) سے ثابت ہے اور اسی لئے علماء کو دارث انبیاء کہا گیا۔ لہذا ہم کو سب سے پہلی یہ سوچنا اور غور کرنا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ نے خود انبیاء علیہم السلام اور ان کے حقیقی و اصلی کام وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے کون کون سی خصوصی ہدایات فرمائیں۔ انہیں ہدایات کو مد نظر رکھنا ہر عالم کے لئے بھی یقیناً لازمی ہوگا۔ جب غور و قائل کیا جاتا ہے تو ایک خصوصی ہدایت قریباً تمام پیغمبروں کو خدائے تعالیٰ نے بڑے شد و مد کیساتھ فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وعظ و پند اور نصیحت گرمی کا ہرگز کوئی معاوضہ طلب نہ کیا جائے اس لئے کہ نصیحت اور وعظ و پند کو سب سے زیادہ بے اثر اور بے نتیجہ بنانے والی چیز واعظ و پند کو کا اجرت وعظ طلب کرنا ہے جو واضح اپنی نصیحت گرمی میں خود اپنی غرض بھی شامل رکھتا ہو اسکی نصیحت کو فطرتِ انسانی قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کر دیتی ہے پس فطرتِ انسانی کے خالق نے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کی اجرت کو حرام اور ممنوع قرار دیکر انبیاء علیہم السلام سے پہلے اسی کا اعلان کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

(الفرقان - رکوع ۵)

اے رسول ان کو کوئی کہہ دے کہ میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا میں اگر چاہتا ہوں تو یہی کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔

پھر فرمایا کہ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝ (البا - ۶)

پھر فرمایا کہ

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْثِقَ
فِي الْقُرْبَىٰ ط (الشوری - رکوع ۳)

پھر فرمایا کہ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ (ص - ۱۵) پھر فرمایا کہ
وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ (یوسف - ۱۱)

اے رسول لوگوں کو کہہ دو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ رسالت پر
کچھ مزدوری طلب کی ہو تو وہ تم اپنی پاس کی پونے بیس روپے کی معاوضہ
نہیں چاہتا یہ معاوضہ تو اللہ ہی کے دے گا اور وہ ہر چیز کا ناظر ہے

اے رسول ان فریش کم سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ احکام الہی کا تم سے
کوئی معاوضہ تو مانگتا ہی نہیں مگر تشریعی کی محبت تو قائم رکھو

اے رسول ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت اور
نصیحت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ مجھ کو تکلف کرنا آتا ہے
اور اے رسول تو ایسے کچھ معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا یہ تو
جو تو مانگے دنیا جہان کے لئے سراسر نصیحت ہی ہے

حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے زمانہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ
لوگو! میں اس وعظ و پند کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا
میری اجرت تو بس اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔

پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اس اعلان کا دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ۔

وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْنِي مِنْ أَجْرٍ ط
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَامْرَأَتُ أُنْ
كُونِ مِنَ الْمُسْتَغْنَىٰ ۝

(یونس - رکوع ۸۷)

پھر ہود علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا کہ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الشعراء - رکوع ۷)

لوگو! اگر تم میرے سبھانے سے سوڑ بیٹھے تو میں تم سے کچھ
مزدوری تو مانگتا نہ ہوں مگر میری مزدوری تو خدا ہی کے ذمہ ہے
اور اسی کی طرف مجھ کو حکم دیا گیا ہو کہ میں اس کے فرمان پر عمل
میں شامل رہوں۔

اور میں اس نصیحت گری کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں
کرتا میری اجرت تو پروردگار عالم ہی کے ذمہ ہے۔

پھر حضرت ہود علیہ السلام کے اس اعلان کا دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ۔

يَا قَوْمِ لَا اسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا وَاَنَا
اجْرِي اِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي اَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۵ (ہود - رکوع ۵)

اے میری قوم اس وعظ و نصیحت کے لئے میں تم کو کوئی
بہن ماگنا میری مزدوری تو اس خدا کے دہریہ جی نہیں
پیدا کیا ہے کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے

اسی طرح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام نے بھی انھیں الفاظ میں
اعلان کیا جسکا ذکر سورہ شعراء کے آیتوں میں اور دسویں رکوع میں موجود ہے پس
معلوم ہوا کہ وعظ و بند کی اجرت طلب کرنا انبیاء کی متفقہ سنت کے خلاف اور حرام ہے۔
کتب احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات بعض
صحابہ کرام سے صرف اس بات پر بیعت لی کہ کبھی کسی سے سوال نہ کریں گے یعنی کوئی چیز نہ مانگیں گے
صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے پاک ہو، کو قبول کرتا ہے ناپاک کو قبول نہیں
کرتا اسے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے کہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَاجْتَنِبُوا صِلَابًا۔ پھر مومنوں کو حکم دیا کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِيهِ مِنْ خَبْرٍ۔ صلعم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے سینہ پھیلا کر د آلود
رہتا ہے۔ آسمان کی طرف لہٹھ اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا ہے حالانکہ اسکا کھانا حرام
ہے اور پینا حرام ہے۔ کپڑا حرام اور غذا حرام اب بتاؤ اسکی دعا کیونکر قبول ہو؟ سند
امام احمد میں ابن مسعود سے ایک حدیث مروی ہے کہ ”جب کوئی بندہ مال حرام کھا کر
صدقہ دیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا یا خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اگر چھوڑ دے
ہے تو جہنم کے لئے توشہ ہوتا ہے۔ بدی کو بدی نہیں مٹاتی بلکہ نیکی بدی کو مٹاتی ہے اور
ناپاک سے ناپاک محو نہیں ہوتا“ دارمی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث
منقول ہے کہ ”جو گوشت حرام سے پیدا ہوتا ہے وہ بہشت میں نہ جایگا ہر ایک گوشت
جو حرام سے پیدا ہوتا ہے آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے“

علماء اور واعظ لوگ عام طور پر مذکورہ مضمون کی حدیث سننا نہ دوسرے
لوگوں کو تو حرام مال کھانے سے ڈراتے رہتے ہیں لیکن وہ خود تمہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو
اپنی وعظ گوئی کی اجرت لوگوں سے طلب کرتے ہیں یہ قطعی اور یقینی طور پر حرام ہی حالاً

قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اس طرح اپنے طرز عمل سے ایک طرف احکام شرع کو پامال کرنا شروع کر دیتے اور دوسری طرف لوگوں کی نگاہ میں حرام کو حلال بنا کر دوسروں کو بھی اس حرام خوری کی ترغیب عملی طور پر دیتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء مہربان ہیں مگر ان کے گناہوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے یہ لوگ اگر مرتے وقت اس حرام خوری سے توبہ بھی کریں تو ان کے لئے زیادہ نافع نہیں اس لئے کہ ان کی مرتے وقت کی توبہ سے اس برائی کا جو اطفال نے لوگوں کو غلط راستہ پر ڈال کر رکھا ہے اس کا سداز نہیں ہوتا وَ تَكْتَبُ مَا فَعَلُوا وَ اَنَّا رَکْهُمُ ۝ (یس-۱) میں ان کا رد سے اسی قسم کے گناہ مراد ہیں بپتی نے شعب الایمان میں ایک حدیث درج کی ہے کہ ”رزق حلال کا کمانا نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج کی فرضیت کے بعد ہر اس شخص پر فرض ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کمانے کا محتاج ہو“ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں سے اس لئے سوال کرتا ہے کہ اس کا مال بڑھے وہ گویا آگ کے انگارے مانگتا ہے“ (یہ حدیث ان لوگوں کے لئے خصوصیت سے قابل توجہ ہے جو بلا ضرورت بھی اپنے آپ کو ضرور تمند ظاہر کر کے لوگوں سے مالی امداد طلب کرتے رہتے ہیں خواہ وہ مدارس یا انجمنوں کے ماسوں کو شکول گدائی بنا بیولے ہوں یا اخباروں اور رسالوں کے ناشر و مہتمم ہوں) صحیح نسائی میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو کوئی اس بات کا ذمہ دار ہو کہ وہ لوگوں سے کوئی سوال نہ کریگا تو میں اس کے لئے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں“

مذکورہ بالا تمام آیات و احادیث سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ عالم کے لئے بے طمع اور حب مال سے پاک و صاف ہونا بحد ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کی طمع اور مال کی محبت میں گرفتار ہے وہ ہرگز ہرگز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص نہ امیروں کو کہ وہی زیادہ بد اعمال ہوتے ہیں نصیحت کر سکتا ہے نہ غریبوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ علمائے حق جو بے طمع اور رضائے الہی کے خواہاں ہوتے ہیں وہی نصیحت گری و رہبری کا حق بخوبی ادا کر سکتے ہیں بشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید تخت خلافت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت ثقیان ثوری رحمۃ اللہ

علیہ سے انتہائی محبت و دوستی اور سواغات کے تعلقات رکھتا تھا جب ہارون الرشید خلیفہ بن گیا تو حضرت ثقیان ثوری رحمہ نے اس سے ملاقات ترک کر دی۔ ہارون رشید ان کی ملاقات اور ان سے حدیث سننے کا مشتاق تھا چنانچہ اس نے حضرت ثقیان رحمہ کی خدمت میں خط بھیجا کہ آپ نے محبت و سواغات کو کیوں فراموش کر دیا اگر بارسلطنت سیری گردن پر نہ اٹھتا تو میں خود حاضر خدمت ہوتا۔ جو لوگ میرے پاس مبارکباد دینے کو آئے ہیں نے ان کو مالامال کر دیا۔ آپ قدم رنجہ فرمائیے اور مجھے مسرور و شاد کام بنائیے۔“

جب قاصد یہ خط لیکر کوفہ میں پہنچا تو حضرت ثقیان ثوری رحمہ نے خط کی پشت پر یہ جواب لکھو کر قاصد کو رخصت کیا کہ ”ہارون تجھے معلوم ہو کہ میں نے تجھ سے دوستی اور ملاقات ترک کر دی اور میں تیری دوستی سے یسار ہوا اس لئے کہ تو نے ایسا اپنے اوپر مجھ کو گواہ کیا کہ تو نے مسلمانوں کے بیت المال کا روپیہ غیر مستحق لوگوں کو دیا۔ یاد رکھ کہ میں قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی جناب میں تیرے خلاف اس بات کی گواہی دوں گا کہ تو نے مسلمانوں کا روپیہ ان کی رضامندی کے بغیر خرچ کیا۔ پس اے ہارون تو قیامت کے دن کی جو بدہی کے لئے تیار ہو جا۔ اے ہارون تجھ سے اب علم و زہد کی حلاوت اور قرآن کی لذت سلب ہو گئی ہے اور تو اس بات پر راضی ہو گیا کہ ظالموں کا پیشوائے۔ اے ہارون خدا سے ڈر اور رعیت کی رعایت کرنے میں کوشش کر آنحضرت صلعم کی امت کی حفاظت کر اور سرداری کو سنوار کہ سلطنت و دست بدست چلی آتی ہے اگر اوروں کے پاس باقی رہتی تو تجھ تک نہ پہنچتی۔ اب اس کے بعد مجھے خط نہ لکھنا۔“ ہارون الرشید نے یہ خط پڑھا اور زار و قطار رونے لگا اور جب تک زندہ رہا اس خط کو اپنی پاس رکھا اور بار بار اس کو پڑھا کرتا تھا۔ بعض علمائے ربانی کا قول ہے کہ رعیت کی بد اعمالی پادشاہوں اور رئیسوں کی بد اعمالی سے وابستہ ہے اور پادشاہوں اور حاکموں کی بد اعمالی علماء کے بد اعمال ہو جانے کے سبب سے ہوتی ہے اور علماء کی بد اعمالی کا سبب حب جاہ اور حب مال ہی جب عالم پر دنیا کی محبت غالب ہوگی تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قابل نہ رہیں گے۔

نقل ہو کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ ”میں نے سنا ہے کہ تم دودھ والے کے پاس گئے اور کہا کہ اس قدر دودھ کتنے کو بچتا ہے اس نے کہا کہ آٹھ پیسے کو تم نے کہا کہ چھ پیسے کو دیدے اور وہ تم کو پہچانتا تھا کہ تم عالم ہو چنانچہ اس نے چھ پیسے میں دیدیا اور تم نے دو پیسے کی رعایت اپنے عالم ہونے کی وجہ سے کرائی یہ تو مانگنا اور سوال کرنا بولین کا نقصان ہے ہوسیار ہو جاؤ کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ“

حضرت شاہ عبدالغیر صاحب رحمہ نے علم دین سکھانے اور نمازوں کی امامت کی اجرت لینے کے متعلق جو کچھ تصریح فرمائی ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ ”اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اجرت ملے تو امامت کرے اور نہ ملے تو ترک کر دے تو اسکا اس طرح علم دین سکھانا اور امامت کرنا مردود اور مستوجب عذاب ہے اس لئے کہ علم دین فرض ہو اور فرض کے ادا کرنے پر اجرت لینا درست نہیں اس میں نماز روزہ اور علم دین سکھانے اور وعظ کہنے والے سب شامل ہیں لیکن لڑکوں کے پڑھانے والے جو نوکر ہوتے ہیں وہ اس گروہ میں شامل نہیں اس لئے کہ وہ صبح سے شام تک اپنی گھر سے جدا ہو کر اور اپنی معاش کا کاروبار چھوڑ کر اس کام میں جانفشانی کرتے ہیں اور بکریوں کے چرواہے کی طرح لڑکوں کو گھیر کر جمع رکھتے ہیں“

جس طرح عبادتوں کی اجرت یعنی ناجائز ہے اسی طرح گناہوں اور حرام چیزوں کے ترک کرنے کی اجرت لینا بھی جائز نہیں لیکن اکثر عالموں کو دیکھا اور سنا گیا ہو کہ جب تک فقہاء اور افتاء کے منصب پر فائز تھے گانا اور باجاستے سے محتجب تھے جب اس عہدے سے جدا ہوئے تو گانے بجانیکا وہ پرہیز توڑ دیا۔

حضرت امام غزالی رحمہ نے ایک حدیث کہمیں سعادۃ میں درج کی ہو کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ”وہ علماء حق تعالیٰ کے بڑے دشمن ہیں جو امراء کے پاس جائیں اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں“

پھر فرمایا کہ ”علماء پیغمبروں کے امانتدار ہیں جب تک کہ سلاطین سے میل جول نہ کریں جب سلاطین سے میل جول کیا تو امانت میں خیانت کی تم اس بات سے بچتے رہنا“

صحف الغزالی میں امام غزالی رحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خدا کی خوشنودی کے لئے علم حاصل کیا اور پھر اس کے ذریعہ سے دنیا کمانے لگا تو وہ جنت کی خوشنودی بھی نہیں سونگھ سکیگا۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کا قول ہے کہ عالموں اور زاہدوں کا تو نگروں کے ساتھ دوستی کرنا ریاکی دلیل ہے حضرت محمدؐ بن سلمہ کا قول ہے کہ جو مکھی انسان کی نجاست پر بیٹھی ہو وہ ان عالموں سے بہتر ہے جو بادشاہ کے در دولت پر حاضر ہوتے ہوں۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت ابو حازم رحمہ کو جو علمائے کبار میں سے تھے بلایا اور پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ ہم لوگ موت سے ناخوش ہوتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ ”تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور عقبیٰ کو ویران کر دیا ہے جب کسی کو آبادی سے ویرانہ کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہو، حضرت نفیاس ثوری رحمہ کسی سے کچھ نہ لیتے اور فرماتے کہ ”اگر میں یہ جانتا کہ یہ زبان پر نہ لائیگا تو لے لیتا لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ڈینگ مارے گا اور احسان جتائیگا کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں چیز یا اسقدر روپیہ دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی ہے کہ ”یا رب کسی فاجر کو یہ قدرت نہ دے کہ مجھ پر احسان کرے اسکو کہ میرا دل احسان کی وجہ سے اسے دوست رکھیگا“ حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ سوال کرنا فواحش میں داخل ہے اور فواحش بلا ضرورت حلال نہیں ہوتے۔ سوال منجملہ فواحش اس لئے ہے کہ اسمیں تین برائیاں ہیں۔ ایک مفلسی کا اظہار کرنا کہ یہ خدا کی شکایت ہے اس لئے کہ غلام اگر غیر سے کچھ مانگے تو یہ آقا پر طعن ہے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ تیسری برائی یہ ہے کہ دوسری کو رنج دینا ہے ممکن ہے کہ وہ شرم و ندامت کے سبب کچھ دیدے لیکن دل میں طول ورنجیدہ رہے ہذا صراحتاً نہ کہے کہ اتنا کہے کہ جس سے کہتا ہے وہ اگر تجاہل عارفانہ کرنا چاہے تو کر سکے جب یہ معلوم ہو جائے یا دل گواہی دے کہ جو شخص دیتا ہے کراہت سے دیتا ہے تو اسکا لینا حرام ہے۔ غرض سوال کرنا حرام ہے مگر شدید حاجت کے واسطے درست ہے۔ شان و شوکت بڑھانے اچھا کھانے اچھا لباس پہننے کے واسطے سوال کرنا قطعاً ناجائز ہے جو شخص اپنا تمام یا زیادہ

وقت عبادت میں صرف کرتا اور بہ سبب افلاس و محتاجی اپنی روزی کے لئے سوال کرتا ہے اسکو چاہئے کہ فرض عبادت کے سوا پہلے اپنی روزی کے لئے کسب یا محنت مزدوری کرے اور سوال سے بچے جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی سامان مثلاً لنگی۔ جانماز۔ برتن وغیرہ ہوں اس کے لئے بھی سوال حرام ہے اس لئے کہ پہلے اس سامان کو فروخت کر کے کھائے اور سوال نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو کوئی اپنے پاس کچھ رکھتا ہو اور سوال کرے وہ قیامت کے دن اس صورت سے آئینگا کہ اس کے چہرہ پر بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں ہونگی گوشت بالکل اتر گیا ہوگا۔

بعض پیشہ ور و واعظ جنکو خواص کا لعوام کہنا چاہئے عوام کا الانعام کو اپنی چرب باغی و یدیمہ گوئی اور اپنے جیبہ و عمامہ سے مرعوب کر کے اور مجلس میں شرم دلا کر اور نہ دینے والوں کی تحقیر و تذلیل کے لئے حسب موقع تقریر کر کے اپنا نذرانہ طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو محض شرم کی وجہ سے اپنی مالی خرابی شمس کے خلاف ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اس طرح روپیہ وصول کرتے اور کیسکو جنگل میں پکڑ کر زبردستی لوٹ لینے میں حقیقتاً فرق کچھ نہیں ہے اس لئے کہ جنگل میں ڈاکو کو جو کچھ دیا گیا وہ محض اسکی تنوار کے خوف سے بلا رضا مندی دیا گیا اور اس پیشہ ور و واعظ کو جو کچھ دیا گیا وہ بھی بلا رضا مندی اس کی زبان درازی کے خوف سے دیا گیا۔

کبر و غرور اور علماء

کتاب و سنت ہی کا علم اگر فضل الہی شامل حال ہو یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو انسان کو کبر و غرور سے محفوظ رکھ سکتا ہے ورنہ سب سے زیادہ عالم ہی کبر و غرور سے ہلکا آفریں بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں چونکہ علمائے ربانی کا قحط ہے۔ اور علمائے سوامی کثرت۔ لہذا اس زمانے میں عام طور پر علماء کبر و غرور کی منجاست میں آلودہ نظر آتے ہیں جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے اور عقبی کی طرف

سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ جوں جوں علم میں ترقی کرتا ہے اس کے دل کی بیماریاں بھی عموماً ترقی کرتی جاتی ہیں اور کبر و غرور عموماً سب سے زیادہ نشوونما پاتا ہے علم اگرچہ خود کبر و غرور کی بیماری کا علاج ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اور ائمہ یَحْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ (فاطر ۴) سے ثابت ہو لیکن وہ علم حقیقی علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم ہے لوگوں نے چونکہ صرف فقہ اور مبادیاتِ علم دین کو ہی علم دین سمجھ رکھا ہے اور فقیہ و ادیب و منطقی و فلسفی کو ہی عالم کہا جاتا ہے لہذا سب سے زیادہ ایسے عالم ہی کبر و نخوت و پنداری میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہری طہارت یعنی جسم۔ لباس۔ جگہ اور پانی کی طہارت میں تو اتنا سے زیادہ احتیاط کرتے مگر دل کی پلیدی کے دور کیلئے ان کو مطلق فکر نہیں ہوتی۔ نماز کی ظاہری صورت کے سنوارنے اور اپنے لباس کو شرع کے موافق بنانے میں تو بخوبی بہمت صرف کرتے ہیں لیکن دل کو خدا کی طرف متوجہ کرنے اور نماز کی اصل حقیقت کے پالنے کی کوئی پروا اور خوشش ان کو نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو مستحقِ عزت و تکریم سمجھ کر دوسروں سے اپنے لئے خدمت و عبادت کے متوقع رہتے اور اپنی فضیلت علمی کے اظہار و اعلان کو ضروری سمجھ کر ہر شخص کے کلام کو رد کرنے اور مباحثہ و مناظرہ کی مجلس گرم کرنے اور کفر کے فتوے صادر کرنے پر ہمہ اوقات مستعد رہتے ہیں۔ نہ ان کے دلوں میں خدائے تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے نہ طہار و فلاح است مسلمہ کی خواہش نہ روز جزا کی فکر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

سواءتِ آخرت تو ہمیں ان لوگوں کیلئے مقرر کی ہو جو دنیا میں بڑائی اور جاہ نہیں ڈھونڈتے اور نہ فساد کے خواہاں ہیں اور انجامِ بخیر تو ہمیں ہر گز دل ہی کا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ لَمْ يَرْبُّوْا وَاَنْتُمْ عَلٰۤى اَلْاَحْسَنِ وَاَلْعَاقِبَةِ لِيُمْتَنِعُوْا عَنْ اَلْاَنۡفُسِ وَاَلۡاَسۡوَءِ (القصص - رکوع ۹)

یہی کبر و غرور یہود و نصاریٰ کے علماء میں پیدا ہو گیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہو کہ یہود کہتے ہیں نصاریٰ کا مسلک کچھ نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں یہود کا طریقہ کچھ نہیں حالانکہ دونوں فرقہ کتاب

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْنَصَارَىٰ عَلٰى شَيْءٍ
وَقَالَتِ الْنَصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى

شَيْخٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ (البقرہ ۱۲۹)

الہی کے پڑھنے والے ہیں۔

پھر فرمایا کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْعَلُ فُؤَادُهُ فِي الْجَبْرِ
اللَّهُ يَسْأَلُ نَبِيَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ
وَلَهُمْ أَلَاءُ الْخِصَامِ ۝

اور اے رسول کوئی شخص ایسا منافق بھی ہوتا ہے کہ
جس کا اثر نگاہیں دنیا کی زندگی میں بھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ
اپنی محبت و ارادت پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے حالانکہ وہ
تیرے دشمنوں میں سے زیادہ جھگڑا لے رہا ہے۔

(الہ بقرہ - رکوع ۲۵)

اور فرمایا کہ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ نَحْنُ أَبْنَاءُ
اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۖ لَئِيْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (المائدہ - رکوع ۳)

اور یہود اور نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے
اور اس کے چھپتے ہیں۔

قرآن مجید نے تو انسان کے اخلاق کو ایسے بلند مقام پر پہنچانا چاہا ہے کہ مشرکوں
کے معبودان باطل کو بھی برا کہنے اور گالی دینے سے روک دیا اور نیک بندوں کی شناخت
بتائی کہ

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامٌ ۚ (الفرقان - رکوع ۶)

اور خدا نے رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین
پر فروتنی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی
باتیں کرنے لگیں تو ان کو سلام کریں اور الگ ہو جائیں

اور فرمایا کہ محبتِ سباحہ کی ضرورت پیش آجائے تو انتہائی نرمی اور خوش اخلاقی سے
کام لینا چاہیے۔

أَنِمْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ يَا حَكِيمٌ ۚ
الْحُسْنَىٰ وَبِجَارٍ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(الغزل - رکوع ۱۶)

اے رسول کو تو کوئی غفلت کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے
پروردگار کو رکت و کیسٹ تیار کرنا سیکھ لے کہ یہی سب سے
اچھا ہے کہ وہ لوگوں کو بہت ہی اچھی معلوم ہو۔

اور فرمایا کہ

أَوْفِرْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ تَفِي حَرِيمُهُ

برائی کا دفعیہ ہو کر تیرا دوست ہو کر جو بہت ہی پسندیدہ ہو اگر ایسا
کرے تو نتیجہ ہو گا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی،

(حجر السجدہ - ۵)

اور دوسرے طرف کا فروغ کی صفت بیان فرمائی کہ

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَكْصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ
بِهِ سَامِرٌ تَهْجُرُونَ ۝ (المؤمنون - ۴۳)

اور فرمایا کہ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَضَتْهَا أَنْفُسُهُمْ
ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَالْظُّلُمُ كَبُفٌ كَانَ عَاقِبَتُهُ
الْمُفْسِدِينَ ۝ (النمل - ۱۶)

اور فرمایا کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَشِيئًا لَّا خُورَاهُ
(النساء - ۶)

یہ ایک تمہارا دوسرا دوست بن جائیگا۔

یقیناً ہماری آیتیں تم کو پرکھ رہی جاتی تھیں تو تم اگر ان کو
قرآن کو ایک نل کی ٹھہرائے ہوئے یہودہ بکواس کرتے
ہوئے اٹھے پاؤں بھاگتے تھے۔

اور باوجودیکہ ان کے دل ہماری آیات کا یقین کر چکے تھے مگر
انہوں نے زبردستی اور شیخی کی وجہ سے ان کو نہ مانا پس اسے
رسول دیجئے مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا۔

الشان ہوگو نکو دوست نہیں رکھتا جو اترتے اور برائی
مارتے پھریں۔

سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی نافرمانی جو ظہور میں آئی وہ تکبر کا نتیجہ
تھا۔ یعنی ابلیس نے محض کبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر نیسے انکار کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا۔ ایک ہوا
ہوس کی پیروی دوسرے اپنی ثنا و صفت کو دوست رکھنا، علمائے ربانی کی ایک شناخت
یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی مدح کرے تو وہ اس شخص کو اس کے حق سے زیادہ کچھ نہ
دیں اور اگر کوئی ان کی مذمت اور ہجو کرے تو اس کے حق میں رتی برابر کمی نہ کریں۔
عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم میں کوئی برائی یا عیب یا اسکی کوئی غلطی
دیکھ کر اسکو آگاہ کرے اور بتائے کہ آپ نے یہ غلطی یا گناہ کا کام کیا ہے تو وہ عالم آگ بگولا
ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تجھ کو کیا حق ہے کہ ہمکو نصیحت کرے۔ ہم عالم ہیں تو جاہل ہی تو نے بہت
بڑی گستاخی اور ہماری توہین کی ہے اور اپنی غلطی کی عجیب و غریب توجہ نہیں کر کے اس
بیچارے کو شرمندہ کر دیتا ہے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
بِالْأَثْمِ (البقرہ - ۲۵)

اور جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے ڈر تو شیخی دامنگیر
ہو کر اسکو گناہ پر آمادہ کرے۔

امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں کہ ”عالم جب اپنے آپ کو کمالِ علم سے آراستہ دیکھتا ہے
تو اوروں کو اپنے مقابلے میں بہایم سمجھنے لگتا ہے اس پر تکبر کے غالب ہو جانیکا نتیجہ یہ ہوتا
ہے کہ لوگوں سے اپنی خدمت - مراعات - تعظیم اور تکریم کی توقع رکھتا ہو اور اگر لوگ
ایسا نہ کریں تو تعجب کرتا ہے اور اگر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا یا کہیں دعوت میں
جاتا ہے تو احسان جتنا ہے اور آخرت کے کاموں میں خدا کے نزدیک اپنے آپ کو
امن سے بہتر جانتا اور اپنی نجات کی قوی امید رکھتا اور کہتا ہے کہ سب میری دعا، ارادہ
نصیحت کے محتاج ہیں میرے طفیل دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایسا سطر رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَفْتَةُ الْعِلْمِ الْخِيَلُ یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا علم کی
آفت ہو اور حقیقت میں ایسے عالم کو عالم کہنے کے مقابلے میں جاہل کہنا زیادہ مناسب
ہو کیونکہ حقیقت میں عالم وہ شخص ہو جو آخرت کے خطرہ کو معلوم کرے اور صراطِ مستقیم
کی یاری کی کو پہچانے۔ وہ اس بات کے خوف سے کہ علم اس کے اوپر محبت اور دلیل ہوگا،
تکبر میں مشغول نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ
جس قدر علم ترقی کرتا ہے درودِ مصیبت میں بھی ترقی ہوتی ہے لیکن علم سیکھنے سے جو لوگوں کا
تکبر بڑھ جاتا ہے اس کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ کہ علم حقیقی جو علم دین ہو اسے نہیں سیکھو
حساب - نجوم - ادب - مناظرہ اور مباحثہ وغیرہ کے علوم سیکھتے ہیں جن سے تکبر ہی بڑھتا ہے
علم فقہ و فتاویٰ بھی علم دنیا ہے اگرچہ دین کو اسکی اعتیاج ہے مگر اس سے خوفِ الہی پیدا
نہیں ہوتا بلکہ اگر آدمی صرف علم فتاویٰ میں اٹکا رہے اور دوسرے علوم سلوک و معرفت
کو ترک کر دے تو سیاہ دل اور متکبر ہو جاتا ہے یہی حال خطباء و واعظین کا ہے ان کی صحیح
و پر تکلف اور بے فائدہ باتیں اور ان باتوں کی تلاش جن کے ذریعہ ساسعین سے واہ و
کے نعرے بلند کرتے اور وہ باریکیاں جن کے سبب سے مذہب و عین تعصب پیدا کرتے
ہیں کہ عوام سمجھیں کہ یہی دین کی باتیں ہیں۔ یہ سب امور کبر و حسد اور عداوت کا تخم

دل میں بوتے ہیں ان کے ذریعہ درد اور شکستگی نہیں بڑھتی بلکہ تکبر اور نخوت میں ترقی ہوتی ہے۔

دوسرا سبب فطری خبت طینت اور بداخلاقی ہے کہ کوئی شخص علم نافع مثلاً تفسیر حدیث پڑھے اور پھر بھی متکبر ہو اور اس علم دین کے پڑھنے سے اسکی غرض بیان کرنا ہی ہو کہ اس طرح لوگوں میں اسکو بڑائی حاصل ہو اس کی غرض عمل کرنا نہ ہو۔ ایسے شخص کے باطن میں جب یہ علم نافع جاتا ہے تو اس کے باطن ہی کی صفت پر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تنقیہ سے پہلے وجود و المعرہ میں جاتی ہے معرہ کے خلط کی صفت پر ہو جاتی ہے یا مثلاً پانی کہ بادل سے ایک ہی صفت پر صاف و شفاف برتا ہے اور جس نبات میں پہنچتا ہے اسی کی صفت کو بڑھاتا ہے اگر وہ نبات تلخ ہے تو اسکی تلخی بڑھ جاتی ہے اگر میٹھی ہے تو اس کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن اُن کے حلق سے تجاوز نہیں کرتا اور کہتے ہیں کہ کون ہی جو ہماری طرح قرآن پڑھتا ہے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں دوسرا کہاں جانتا ہو۔ یہ فرما کر آپ نے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایسے لوگ تم ہی میں سے یعنی میری امت میں ہی ہونگے اور وہ سب دوزخی ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگو تم متکبر علماء میں سے نہ ہو جاؤ کہہ سوقت تمہارا علم تمہارے جہل کو وقانہ کریگا اور حق تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو تو اضع کا حکم فرمایا اور ارشاد کیا کہ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الشعراء: ۶۱-۱۱)

پھر آگے چل کر امام صاحب مدوح فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئیگا کہ اس زمانے میں جو شخص تمہارے اعمال کا دسواں حصہ بھی عمل کریگا تو وہ نجات پا جائیگا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ناامید ہو جانا کا خوف تھا لیکن اس زمانہ میں تھوڑا بھی بہت ہے کیونکہ دین میں کوئی یار و مددگار نہ رہا اور خالق دین مندرس ہو گئے اور جو شخص یہ راہ چلتا ہے وہ اکثر تنہا ہی ہوتا ہے مددگار نہیں رکھتا اسکا رنج دونا ہوتا ہے

تو ناجار تھوڑے ہی پر قناعت کرتا ہے۔

بہت سے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عالم اور علم کی تفصیلات کا حال حدیثوں میں بٹھک کر مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو محض اس وجہ سے کہ وہ عالم ہیں دوسروں سے بڑھ کر اور بہتر سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ خود عامل نہیں ہوتے اور اپنے تزکیہ نفس کی کوئی فکر نہیں کرتے خدائے تعالیٰ فرمانا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَكَّلَ** یعنی نجات وہی پائیگا اور کامیاب وہی بامراد وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ صرف تزکیہ نفوس کا علم تزکیہ نفس کیلئے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی طبیب بیمار ہو کر دوا نہ کھائے اور کہے کہ میں بیماری کے علاج ہی خوب واقف ہوں تو اُسکی یہ واقفیت اسکو ہرگز تندرست نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بیماری کی صحیح دوا نہ کھائے اور دوا کی تلخی کو برداشت نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے ایسے علم بے عمل کی مثال قرآن مجید میں اس گدھے سے دی ہے جسکی پیٹھ پر کتا میں لدی ہوں **كَمْثَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ اسْفَادًا ط (الحجہ - رکوع ۱)**

آنحضرت مسلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل کو اس طرح دوزخ میں ڈالینگے کہ اس کی گردن اور پیٹھ ٹوٹ جائیگی اور آگ اُسے اس طرح گھمایگی جیسے گدھا چکی گھاتا ہے سب دینی اس کے گرد جمع ہو جائینگے کہ اُسے شخص تو کون ہے اور یہ کیا عذاب ہے وہ کہیگا کہ میں ہوں کہ اور دل کو تو امر بالمعروف کیا اور خود عمل نہ کیا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص جاہل ہو اُسپر تو ایک ہی بار افسوس ہے اور عالم بے عمل پر سات بار افسوس ہے یعنی علم اس پر حجت پکڑا جائیگا کہ تو نے جان بوجہ گناہ کیا۔ بعضے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم و عمل دونوں میں قصور کرتے لیکن جتنے عمل کرتے ہیں سب ظاہری عمل کہتے ہیں اور دل کی تہارت سے غافل رہتے ہیں اور اپنے دل سے تکبر جسد ریا اور طلب جاہ وغیرہ کی نجاستوں کو دور نہیں کرتے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائیگا اور ایمان کو خدا یا تباہ کرنا ہے جیسے لکڑی کو آگ تباہ کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنا ظاہر آراستہ اور باطن پلید رکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہی جیسے سنڈاس کہ باہری سراپا نفاست ہے اور اندر سے بالکل گندگی اور نجاست ہے۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ

”بعضے علماء ظاہر فقہ میں اوقات بسر کرتے ہیں وہ اتنا نہیں جانتے کہ فقہ کی تعریف اس سے زیادہ نہیں ہو کہ جس قانون سے بادشاہ خلق کو سیاست کرے لے یا درکھنا۔ اور جو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہو اس کا علم ہی اور ہے۔ یہ فقہ جانتا ہی کہ جو بات ظاہری فقہ میں راست اور درست ہوتی ہو وہ آخرت میں فائدہ دیتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ کا مال اخیر سال میں اپنی بیوی کے ہاتھ فروخت کر کے اسکا مال سول لے لے تو ظاہری فتویٰ یہ ہوگا کہ محصل زکوٰۃ کو اس سے زکوٰۃ طلب کر نیکاح نہیں اور شاید فقہ اسکو محسوس بھی نہ کرے کہ جو شخص زکوٰۃ ساقط ہو جانے کے لئے قصداً ایسا کرتا ہو وہ اور منکر زکوٰۃ دونوں عالم الغیب کے غضب میں یکساں گرفتار ہونگے زکوٰۃ بخل کی پلیدی کا علاج تھا جب کہ جیلہ کے ذریعہ بخل کی اطاعت کی گئی تو ہلاکت یقینی ہو جیلا کرینوا جیلا کیسے نجات پاسکتا ہے“

ابن ماجہ نے حضرت کعب بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے علم حاصل کیا اس لئے کہ علماء سے جھگڑے یعنی بحث کر کے اپنی شبانی جاہے یا اسواسطے حاصل کیا کہ نادانوں میں جھگڑا پیدا کرے اور ان کو شک میں ڈالے یا اس لئے کہ اس کے ذریعہ آدمیوں کا سہ اپنی طرف پھیرے یعنی ان کو اپنا معتقد اور پیرو بنا کر مال و دولت سمیٹے تو خدا نے تعالیٰ اسکو دوزخ میں ڈالے گا“ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم۔ صحیح ترمذی اور صحیح نسائی چاروں کتابوں میں حضرت عائشہؓ سے یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن خدا وہ شخص ہے جو بڑا جھگڑا لو اور خصوصیت کرینو الا ہو“ لیکن آج کل کے علماء سب سے زیادہ اس صفت مذمومہ میں گرفتار نظر آ رہے ہیں۔

ریا کاری اور علماء

خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ۔

جس شخص کو ابنو ربیعہ ملو کی آرزو ہو اسی جاہل و کریم

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

اعمال بجالائے اور کسی کو بتو رب کی عبادت میں
شریک نہ کر۔

صَاحِبًا وَلَا يَشْرِكْ لِبِعَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝
(الکھف - رکوع ۱۲)

معلوم ہوا کہ شخص خدا لئے تعالیٰ کی عبادت کرے اور ساتھ ہی یہ بھی چاہے کہ لوگ
میری اس عبادت سے مطلع ہوں اور میری پارسائی کا اعتقاد کریں تو یہ شرک ہے کیونکہ
اسے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق خدا کو شریک کر لیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤْنَ ۝
(الماعون)

ان سائق نمازیوں کی بڑی تباہی ہو جو اپنی نماز کی طرف سے
غفلت کرتے ہیں اور وہ کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں
تو لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں۔

اور فرمایا کہ

اور وہ لوگ جو لوگوں کے دکھانے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اور
اسد اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان جب کاشی
ہو جائے تو وہ تو بہت ہی بُرا سا نخی ہو۔

وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا قَرِينًا ۝
(النساء - رکوع ۶۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائیں گے اور
دریافت کریں گے کہ تو کیا عبادت لایا ہے وہ کہیگا کہ میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں فدا کی
حق تعالیٰ فرمایگا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس واسطے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں فلاں آدمی
بڑا بہادر ہے اور حکم دیگا اسے دوزخ میں لیجاؤ۔ دوسرے شخص کو لائیں گے اس سے
بھی یہی سوال ہوگا وہ کہیگا میں نے اپنا سب مال خدا کی راہ میں خیرات کر دیا ارشادِ
الہی ہوگا کہ تو جھوٹا ہے تو نے خیرات اس لئے کی تھی کہ لوگ کہیں فلاں آدمی بڑا نخی ہے
اسے دوزخ میں لیجاؤ پھر ایک اور شخص کو لائیں گے اس سے بھی وہی سوال ہوگا وہ کہیگا میں
نے بڑی محنت سے علم سیکھا اور قرآن شریف پڑھا حکم ہوگا کہ تو نے اس واسطے پڑھا تھا
کہ لوگ کہیں فلاں شخص عالم ہو اسے دوزخ میں لیجاؤ۔

نقل ہے کہ ”کسی بزرگ نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ بیکار بیٹھا ہے انھوں نے

کہا کہ تو تورات دن لوگوں کو گمراہ کرنے کے کام میں مصروف رہتا ہے تیری بیکاری کا سبب کیا ہے اس نے جواب دیا کہ جب سی اس آخری زمانہ کے ریاکار علماء پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے میرے کام کو ہلکا کر دیا ہے وہ رات دن لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی ظاہری متشرع صورت بنا کر اپنے جال میں پھنسانے کا کام سرگرمی سے انجام دیرہیں ریاکاری یعنی لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا اور نیک اعمال دکھانے اور باطن میں مضائقہ الہی کو مقصود اصلی نہ ٹھہرانے کا سبب ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا نہ ہونا یا ایمان کا انتہاء درجہ کمزور ہونا ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ ریاشرک کا چھوٹا بھائی ہے۔ ریا اور نفاق حقیقتاً ایک ہی چیز ہے۔ منافق کی نسبت قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

يَشْكُ شَانِقٌ دُونَهُ كَسْبِ سَبْعِ زِيَادَةٍ مَرَّةٍ

اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ

التَّارِجِ (النساء ۶۱-۶۲)

ریا کار آدمی دوسرے لوگوں کو اپنا خدا قرار دے لیتا اور لوگوں کی رضامندی اور ان کی تعلق اور مدح و ثنا کو اپنا مقصود اصلی ٹھہرا کر عبادتوں میں مشقت اٹھاتا ہو لیکن جب اس کے زہد و عبادت کو دیکھتے والا کوئی شخص نہ ہو تو بھروسہ اس زہد و عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس فریب خوردگی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جب طرح لوگ جھگو برائیک اور عابد و زاہد یقین کرتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ بھی مجھ سے خوش ہے۔ لیکن وہ لوگوں کی مدح و ثنا سے لذت پاتا اور لوگ ستائش نہ کریں تو اذیت محسوس کرتا ہی وایت ہی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں حضرت محمود نے جواب میں خط لکھا کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی خفگی کی کچھ پروا نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتا ہے تو خدا نے تعالیٰ اس سے رضامند ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور لوگوں کے شر کو اس سے دور کر دیتا ہے اور جو کوئی لوگوں کی رضامندی تلاش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضی کی پروا نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے“

علماء کی ریاکاری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اپنے علم و فضل کی نمائش کو ضروری سمجھ کر بحث و جدل کے مواقع تلاش کرتے اور اس سبب مسلمہ کو حقیقت اسلام سے دور و بھور بناتے رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا چھوٹے شرک سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا کہ ریا۔ رواہ احمد۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ریاکار! وہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے واسطے تم نے عبادت کی تھی اور انھیں سے اپنی جزا مانگ لو۔ رواہ احمد۔ پھر فرمایا کہ جب الحزن سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب الحزن کیا چیز ہے فرمایا کہ ریاکارانہ عمل کیواسطے دو نرخ میں ایک غاریا کنواں یا جنگل ہو جس سے دو نرخ بھی دن میں سو بار پناہ مانگتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک طویل حدیث کی مباحثے سعادت میں نقل کی ہے اس کے آخری حصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ”کسی بندے کے اعمال نیکی کے فرشتے ساتویں آسمان تک لجاتے ہیں ان اعمال میں روزہ۔ نماز۔ نفقہ۔ جہاد و رع سب کچھ ہوتے ہیں یہ مجموعہ اعمال آفتاب کی طرح روشن ہوتا ہے اور تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جب ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ یہ اعمال اسی بندے کے سنبھار واپس مارو اور اس کے دل پر قفل لگا دو کیونکہ ان اعمال سے اُسے خدا مقصود نہ تھا بلکہ اپنی شہرت و شہرت مقصود تھی۔ جو عمل خالصاً خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ ریا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ریاکار آدمی کے عمل قبول نہیں کرتا پھر فرشتے اور کسی شخص کے اعمال اٹھاتے ہیں اور ساتویں آسمان سے اُسکے بڑھالجاتے ہیں ان میں بالکل خلق نیک۔ نبی اور طرح طرح کی عبادت ہوتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے پہنچاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم اس کے اعمال کے نگہبان ہو اور میں اس کے دل کا نگہبان ہوں اسے یہ عمل میرے واسطے نہیں کئے اپنے دل میں اور کی نیت کی ہے میری لعنت اس پر ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے خدا تیری لعنت اور ہم سب کی لعنت اس پر ہو ساتویں آسمان اور ساتویں زمین اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہو سب اس پر لعنت کرتے ہیں“

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ”ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب اکیلا ہو تو سست ہو جب لوگوں کو دیکھے تو سرور ہو جب اس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کرے جب ندمت کریں تو عمل بہت کم کرے“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول ہے کہ ”قیامت کے دن علماء سے کہیں گے کہ کیا تمہارے ہاتھ لوگوں نے سودا بہت سستا نہیں بیچا اور کیا تمہارے کام کاج میں مستعد نہیں رہے اور کیا پہلے تمہیں سلام نہیں کیا یعنی یہ سب باتیں تمہارے اعمال کی جزا تھیں جو تم حاصل کر چکے اور تم نے اپنے اعمال کو خالص نہیں رکھا“ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اجازت طلب کی کہ میں صبح کے وقت لوگوں کو نصیحت کیا کروں آپ تو منع فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو کہ تیرے پیٹ میں اتنی ہوا بھرے کہ تو اڑ کر ثریا پر پہنچ جائے یعنی اپنے آپ کو بہت ہی عالی مرتبہ سمجھنے لگے“

اگر انسان محض رضائے الہی کے لئے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے اور لوگوں کی مدح و ثنا کا مطلق خیال نہ کرے تو اس کے لئے وعظ و نصیحت کرنا ضروری ہے لیکن اگر اپنی خوش تقریری اور وسعت علم کے انہار سے لذت باب ہونے لگے اور یہ تصور کرنے سرور ہو کہ لوگ میری تعریف اور انعام و توقیر کریں گے تو ایسے واعظ کے لئے خاموشی بہتر ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی نفس کو اچھی طرح کچلے اور وعظ و تقریر شروع کرے ہر طرح خاموش و معروب سا ہو کہ میرے اتر آئے کہ لوگ اسکو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگیں اور اس کے علم و فضل اور شیوا بیانی و خوش گفتاری کے متعلق ان کا اعتقاد منہدم ہو جائے۔ نیز کبھی کبھی کوئی نہایت معمولی سا مسئلہ کسی دوسرے عالم سے مجمع عام میں بتفاوٹ دریافت کرے تاکہ اس کے بحر علمی اور ہمدانی کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں باقی نہ رہے اس طرح جائز طریقوں سے نفس مغرور کا علاج ہمیشہ کرتا رہے۔ بعض لوگوں نے ریاست بچنے کے لئے اپنے آپ کو ملاستی بنا لینا مناسب سمجھا اور اس طرح ایک ملاستی فرقہ تیار ہو گیا جو لوگوں کے سامنے خلاف شرع کام کرتے ہیں حالانکہ یہ خطرہ سے خالی نہیں اور وقت نظر سے دیکھا جائے تو ملاستی مسلک اختیار کر نیوالے سب سے زیادہ ریاکار و ہمارے

اور شیطان کے نیچے میں گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ یہ ریاء سے بچنے کے لئے بظاہر یہ کام کر رہے ہیں ورنہ حقیقتاً تو بڑے پابند شرع اور عابد و زاہد ہیں اس طرح ان کی اور بھی زیادہ گرم بازاری ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم اہم کا قول ہے کہ ”جسے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا“ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ہم مسیح دجال کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا خبر نہ دوں میں تم کو اس چیز کی جس کا ڈر مجھ کو تم مسیح الدجال سے بھی بڑھ کر ہے مہنے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو پھر اس نماز کو زیادہ پڑھے اس لئے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ یہ نماز کا ذکر بطور مثال کے فرمایا ورنہ ریاء کچھ اسی صورت خاص میں مختصر نہیں ہو۔ ریاء کا ڈر دجال سے اس کو بڑھ کر ہو کہ دجال کے لئے ظاہر میں نشانیاں مقرر ہیں ان کو اہل علم پہچانتے ہیں اور ریاء ایک نہایت مخفی چیز ہے اسی لئے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اندھیری رات میں سیاہ محسوس پتھر پر چوٹی کی چال سے اس کا معلوم کر لینا جقدر دشوار ہو اس سے زیادہ دشوار ریاء کا معلوم کر لینا ہے بڑے بڑے عالم اور اہل دل ریاء کے معلوم کر لیتے ہیں وہ ہو کا کھا جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ذرا سا بھی ریاء شرک ہے“ رواہ ابن ماجہ۔ بڑے ریاء کا تو ذکر ہی کیا۔ آج کل ریاء کی جقدر گرم بازاری ہے اور مسلمان کے علماء اس مرض میں جقدر گرفتار ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں خدا تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی خبر دیدی تھی کہ

وَمَا يُؤْمِنُ الْكَافِرُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهْوَ
مُنْذِرُ كُنْ ه (یوسف - ۱۲)

اور اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خدا کو مانتے ہیں اور وہ مشرک بھی ہیں۔

شعر خوانی بحث مباحثہ تمسخر اور علماء

خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ
وَمَا عَلَّمَاكَ التَّمْصِیْعَ وَمَا يُبْعِیْ لَكَ طَرَانُ هُوَ | اور مہو بخور رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور شاعری

اَلَا تَرَ كَيْفَ قَرَأْنُ ثُبُيْنِ ۝ (یس - رکوع ۵)

دوسری جگہ فرمایا کہ

وَالشَّعْرَ اَعْيَبْنَهُمُ الْخَاوَنَ ۝ (الشعر - ۱۱)

کی شان کو شایان بھی نہ تھی یہ قرآن تو محض نصیحت اور پڑھنے کے لائق عام فہم ہدایت نامہ ہے۔

اور شاعر تو خود گمراہ ہوتا ہے انکی پیروی بھی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں

شیطان کے فریبوں میں سے ایک بڑا فریب یہ ہے کہ واعظوں اور خطیبوں کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ بغیر شعر خوانی کے لوگوں کو پسند و نصیحت ہی نہیں کیجا سکتی لہذا عام طور پر ہر ایک واعظ اور خطیب اشعار کا یاد کرنا آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی کے یاد کرنا بھی زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔ اگر نصیحت و تذکیر کے لئے اشعار لازمی چیز تھے تو یہ غیر ان خدا اشعار ہی کے ذریعہ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے اور سب سے زیادہ اشعار آنحضرت صلعم کو یاد ہوتے اس لئے کہ آپ ہادی کامل اور رہبر اعظم تھے۔ پھر صحابہ کرامؓ بھی جنہیں ہر ایک نجم ہدایت ہو سب کے سب اعلیٰ درجہ کے شعر خواں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ نے تو شعر کو ہادی برحق کی شان کے منافی قرار دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ ”اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو جو اس کو فاسد کر دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرا ہوا ہو“ مرقاۃ میں کہا ہے کہ اسمیں شاہ ہے استیلاء شعر کی طرف کہ قرآن و ذکر و علم دین سے باز رکھے کیونکہ یہ مذموم ہے چاہے کسی قسم کے اشعار ہوں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے تھے موضع عرج میں کہ اتنے میں ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا خدا والشیطان اوامسکوا الشیطان لان یمتلی جوف رجل یحما خیر لہ من ان یمتلی شعرا۔ رواہ مسلم۔ یعنی اس شیطان کو پکڑو اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ بہتر ہے اس کے لئے بمقابلہ اس کے کہ شعر سے بھرے کبھی کبھی تائید حق کے لئے شعر کہنا اور شعر پڑھنا احادیث نبوی میں اور قرآن مجید میں بھی جائز ٹھہرایا گیا ہے لیکن شعر بازی کو لازماً تبلیغ و وعظ ٹھہرا لینا یقیناً ناجائز اور مذموم و قبیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلعم کا ایک حادی (حدی خوان) تھا جس کا نام انجشہ تھا وہ خوش آواز تھا آنحضرت صلعم

نے ایک سفر میں اسکو فرمایا رویدک یا انجشتہ کلانکس القواریر یعنی اے انجشتہ تو حری
 نہ کر شیشہ نہ توڑم قتاوہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں قواریرت مراد نساء ہیں۔ یہ
 حدیث متفق علیہ ہو۔ معلوم ہوا... کہ ایسا گانا یا شعر پڑھنا جسکی آواز عورتوں تک جائے
 ناجائز ہے کیونکہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں۔ اور اسی خوش آوازی و شعر خوانی پر ان کو
 خیالات کے خراب ہو جانیکا اندیشہ ہے۔ شفاعت قاضی عیاض میں یہ مسئلہ بالتصریح
 موجود ہے۔ کہ جو شخص خدا تعالیٰ یا کسی نبی کی شان میں بے ادبی یا اہانت کا کلمہ کہے وہ کافر
 ہو جاتا ہے لیکن اکثر واعظ اپنی تقریروں میں ایسے اشعار پڑھتے ہیں جنہیں خدا اور اس کے
 رسولوں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ
 اور نہایت بے ادبی کے الفاظ ہوتے ہیں جب واعظوں کی زبان سے ایسے کلمات سنکے
 تو عوام کیوں احتیاط کرنے لگے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھکر یہ کہ بعض عالم نما جاہل ایسے فقیروں کے
 مرید و معتقد ہوتے ہیں جو نماز روزہ کو بڑا کہتے اور خدا تک کو گالیاں دے لیتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی باتوں کو لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں یہ تو ظاہری شریعت کے پابند
 ہیں اور حقیقت و معرفت دوسری چیز ہے گویا وہ علی الاعلان اس بات کے مدعی ہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی اور جو کلام الہی
 ہو گوگو پہنچایا یہ سب نعوذ باللہ نمائشی باتیں ہیں اور حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایسا کہنے اور
 یقین نہ کرنا والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخی کا مرتکب اور دائرہ اسلام سے
 خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرابی کو ملعون و مردود قرار دیں اور یہ اپنے شریعتی
 پیر کو مقرب بارگاہ الہی بتائے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ گانیموالوں کے کاندھوں پر دو شیطان مسلط ہوتے ہیں
 جب تک وہ گانے سے فارغ نہ ہوں لات مارتے رہتے ہیں۔ نو اور الاصول میں حضرت
 ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں گانا سنتا ہو اسے اجازت
 نہ ہوگی کہ جنت میں گانا سنے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالغیر صاحب رحمہ نے وَجَدَکَ ضَالًّا
 فَهَدٰی کی تفسیر کے تحت میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی کام

جو جاہلیت والے کرتے تھے کہ نہ چالا مگر دودقت اور دونوں وقتوں میں لطف الہی نے مجھے وہ دونوں کام نہ کرنے دیئے وہ کام یہ تھے کہ ایک دن قریش کے ایک نوجوان کو مکہ کے باہر میں نے کہا کہ میری بکریوں کی خبر داری رکھنا شہر مکہ میں کئی نوجوان ملکہ بیٹھے ہیں اور کہانیاں کہہ رہے ہیں میں بھی جا کر کہانیاں سنوں جب اس ارادے سے مکہ میں داخل ہوا تو پہلے ہی گھر میں جو سر راہ تھا گانے کی آواز سنی معلوم ہوا کہ کوئی شادی ہو یہ سنکر میں گیا اور چاہا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں اور گانا سنوں بیٹھے ہی خدا تعالیٰ نے مجھے نیند طاری کر دی کہ دن نکلنے تک نہ جا گا جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مجلس برخواست ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی موقع گلنے اور تماشے کا ہوا اس مرتبہ بھی نیند حاصل ہو گئی اور میں بچ رہا پھر اس کے بعد کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے مجھے رستہ اور پیغمبری سے سرفراز کیا۔

علمائے اسلام اور مبلغین اسلام کو مذاہب باطلہ کے مقابلہ میں اور کبھی آپس میں ہی افہام تفہیم اور احقاق حق کے لئے مباحثہ و مناظرہ کی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں اس کے لئے خدا نے تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْظِعَةِ
الْحُسْنَىٰ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ
(النحل - رکوع ۱۶)

اے رسول! لوگوں کو عقل کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنی پروردگار کے رستے کی طرف بلانا اور انکو ساتھ بحث بھی کرنی پڑے تو ایسی طور پر کر کہ وہ لوگوں کو نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہو

اور پھر فرمایا کہ

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْشِئُ بَيْنَهُمْ طِائِفًا
الشَّيْطَانُ كَانَ بِلَا لِسَانٍ عَلُوًّا أَمِينًا
(بنی اسرائیل - رکوع ۱۱)

اور اے رسول! حکم بندوں یعنی مسلمانوں کو سچا اور کلمہ الخیر سے کوئی بات کہیں تو اس طرح کہیں کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو کیونکہ شیطان سخت بات کہتا کہ لوگوں میں لڑوا لڑائی ہو اور آپس میں شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہو۔

اور پھر فرمایا کہ

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السِّمْتَةَ ط مَحْنٌ

اے رسول! مخالفوں کی مدافعت ایسے بتاؤ کہ جو بہت پسندیدہ

معلوم ہوا اور جو کچھ یہ لوگ کہتی ہیں ہم اس سے خوب قف میں

أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۵ (المؤمنون - رکوع ۶۶)

اور فرمایا کہ

اور مسلمانوں اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو گویا کسی طرح
پر کہ وہ نہایت ہی عمدہ اور شایستہ ہو۔

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ (العنکبوت - رکوع ۵۶)

اور فرمایا کہ

برائی کا دفعیہ ایسی برتاؤ سو کرو کہ وہ بہت ہی پسندیدہ ہو گویا اگر
تو دیکھو کہ تمہارے اوچے شخص کے درمیان عداوت تھی وہ تمہارا
دلوں دوست بن گیا اور ایسے جن اخلاق کی توفیق انہیں لوگوں کو ملتی
ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ مرتبہ انہیں کو دیا جاتا ہے جو بڑے
نصیب لے ہیں۔

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِينَ بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ يَنْصَبُونَ ۱۰ وَمَا يُلْقِيهَا
إِلَّا ذُو حِزْظٍ عَظِيمٍ

(حم السجدة - رکوع ۵)

آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے بجا بحث مت کرو۔
اور نہ ہی مذاق بھی نہ کرو اور وعدہ خلافی بھی نہ کرو۔ رواہ الترمذی۔ پھر فرمایا کہ آدمیوں
میں سب سے زیادہ دشمن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو بڑا لڑاکو اور جھگڑا لوبے
رواہ البخاری الترمذی والنسائی۔

علماء و سواد کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مخاطب کے ساتھ شروع ہی سے تشریف
اور بد خلقی کے ساتھ پیش آتے۔ خدا اور فضول جھگڑا کرنے کو خوبی سمجھتے ہیں۔ مخاطب کی تحقیر
طنز یہ لکھو۔ منع جگت اور تہمتی وغیرہ کو اپنا کمال اور موجب فخر یقین کرتے ہیں حالانکہ یہ
کی باتیں نہایت دلسوزی اور محبت سے سمجھانی چاہئیں اور دلائل اس طرح بیان ہوں
کہ عقل و خرد سلیم کر نہیں انکار نہ کرے۔ امور دین میں کج سمجھی کہ نیسے انسان گمراہ ہو جاتا
ہے۔ امام غزالی رحمہ نے اپنے زمانے کے عالموں کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
یہ لوگ جدل و مناظرہ میں یا تعصب مذہب میں یا فقا و لے خصوصیات خلق میں یا اور
علموں جو انہیں و نیاسے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف اور ریاسے
اخلاص کی جانب اور غفلت و ایمنی سے خوف و پرہیزگاری کی جانب نہیں ملتے تمام

عمر ضائع کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علوم یہی ہیں اور جو کوئی علوم باطنی کی طرف متوجہ ہو اُسے کہتے ہیں کہ یہ علم سے منکر اور مجبور ہے، صحف الغرالی میں امام صاحب ممدوح نے لکھا ہے کہ نصیحت کرنا اور نصیحت کی درخواست کرنا یہ دونوں آسان ہیں مگر نصیحت کو قبول کرنا اور اسپر کار بند ہونا دشوار ہے خاص کر ان لوگوں میں جو علمی فضیلت کی تحصیل میں مصروف ہیں اس لئے کہ وہ عموماً یہی خیال کرتے ہیں کہ صرف تحصیل علم ہی انکی نجات کا وسیلہ ہو گا چنانچہ عموماً یہ لوگ عمل سے بالکل مستغنی اور بے پروا ہوا کرتے ہیں حالانکہ زیادہ تر اسی کی حاجت ہی کیونکہ علم کی وجہ سے ان پر سختی کے ساتھ حجت قائم ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس عالم کو ہو گا جو اپنے علم سے نفع نہ پائے۔ پس اگر تم آخری سعادت کے خواہاں ہو تو ایسا موقع نہ آنے دو کہ علم تم پر حجت ہو جائے لہذا حسب ذیل چار باتوں سے پرہیز اختیار کرو۔

۱) اول یہ کہ مناظرہ نہ کرو۔ فن مناظرہ کے لئے محنت کرنے اور مناظرہ کی قوت پر بھروسہ کرنا سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور اسمیں آفتیں بہت ہیں۔ اسکا گناہ اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے اس لئے کہ ریاحد۔ فقر وغیرہ اس سے پیدا ہوتے ہیں اگر مناظرہ کی ضرورت ہی پیش آجائے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے (۱) تم اس میں کوئی فرق نہ کر سکو کہ امر حق تمہاری زبان سے ظاہر ہوتا ہے یا تمہارے مخالف کی زبان سے۔ (۲) اس مباحثہ یا مناظرہ کو تم خلوت میں کرنا پسند کرو نہ مجمع عام میں۔ دوم یہ کہ وعظ گوئی نہ کرو۔ اسکو اپنا پیشہ نہ بناؤ اگر خوشی و اقارب اور دوست احباب کی ہپیوڈی کے لئے وعظ کہنا پڑے تو دو چیزوں سے بچتے رہو (۱) متکلفانہ فصاحت عبارت آرائی اور قافیہ بندی سے پرہیز کرو۔ کیونکہ تکلف کرنیوالوں کو خدا نے تعالیٰ دشمن رکھتا ہے قافیہ تکلف دل کی غفلت اور باطن کی خرابی کی دلیل ہے۔ وعظ گوئی کے تو یہ معنی ہیں کہ آخرت کی مصیبت کے خوف کی آگ دل میں بھڑکنے لگے اور انسان کو میقرار کر دے۔ اس آگ کے جوش اور اس مصیبت کے نوحہ کو وعظ و نصیحت کہتے ہیں۔ اگر سیلاب کسی کے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے اور اس کے اہل و عیال اور مال و متاع کو برباد کرنے لگے

اور اسوقت ایک منادی شور مچانے لگے کہ بھاگو، بھاگو سیلاب آگیا۔ تو اس منادی کو اسوقت کوئی متقفی اور مسیح عبارت نہ سوچھیگی بس یہی مثال لوگوں کے سامنے وعظ بیان کرنیکی ہونی چاہئے (۲) واعظ کی یہ خواہش ہرگز نہ ہونی چاہئے کہ میری خوش بیانی و قادر الکلامی و بذلہ سخی سے سامعین نعرے لگائیں اور جھوٹے لگیں اور میرے وعظ کی دھوم مچ جائے یہ ریاکی دلیل ہے واعظ کو حاضرین مجلس کی اصلاح حالت کے لئے حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے یعنی ان کو دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے زہد کی طرف اور غفلت سے بیداری کی جانب متوجہ کرے۔ تاکہ جب مجلس برخاست ہو تو لوگوں کی باطنی اوصاف میں کچھ نہ کچھ تغیر پیدا ہو جائے۔

سوم یہ کہ کسی پادشاہ کو سلام نہ کرو اور پادشاہوں کے ساتھ اختلاط نہ کرو کیونکہ شاہی اختلاط و مجالست کا فتنہ بڑا ہی خطرناک ہوا کرتا ہے۔

چہارم یہ کہ سلاطین سے کسی چیز کا سوال نہ کرو اگرچہ وہ حلال و جائز ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ان کے مال و جاہ میں طمع کرنا اکثر فساد دین کا باعث ہو جاتا ہے بسا اوقات سلاطین کے دئے ہوئے جاہ و مرتبہ کی وجہ سے نفاق اور ظلم وغیرہ کی رعایت کرنی پڑتی ہے اور یہ سب انسان کی ہلاکت کے اسباب ہیں۔ اور یہ چار امور ہیں جن سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

عام طور پر علماء، سوہ تسخر، استہزاء اور لطیفہ گوئی کو اپنا کمال اور لوگوں پر بھینٹیاں ڈالنے اور اپنے سامعین کو مہلتے مہلتے لٹا دینے کو اپنی کامیابی یقین کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

بَايْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْكُمْ فَوْمٍ مِّنْكُمْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا حٰخِیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ عٰلَمٍ اَنْ يَّكُوْنُوْا حٰخِیْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا
بِالْاَلْقَابِ طَبٰیْسٌ اِلَّا سَمُ الْفَسُوْقِ

مسلمانو! کوئی گروہ کسی گروہ پر نہ ہنسے عجب نہیں کہ چہرے پر
وہ خدا کے نزدیک ایسے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں پر نہ ہنسے عجب نہیں
کہ چہرے پر ہیں وہ ان ہی بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو
لمنے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو نام دہرو ایمان لانیکے بعد بدعتی
کا نام ہی بُرا ہے اور جوں حرکات و سوانح آئیں تو وہی

بَعْدَ الْإِيمَانِ ط وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ
هُمْ الظَّالِمُونَ ۝ (الحجرات - رکوع ۲۶)

خدا تعالیٰ کے نزدیک ظالم و گنہگار ہیں۔

اں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”آدمی بعض بات صرف اسی لئے کہتا ہے کہ لوگ اس بات کو سنکر سنیں اور وہ اس بات کی وجہ سے اتنی دور جا پڑتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ دور ہے،“ رواہ سیہقی۔ مطلب یہ کہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا اور دوزخ میں جاگرتا ہے۔ صحیح ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”جیسا اور لحاظ کے ساتھ بات کہنا ایمان کی دو شاخیں ہیں اور فحش و بد زبانی اور بیدھڑک بات کہنا نفاق کی دو شاخیں ہیں“ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں اور میرے پرہیزگار راستی تکلف اور بناوٹ سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اسی لئے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے ”اگر کسی مجلس میں کوئی شخص مسخرگی کی باتیں کرے تو لوگوں کو ہنسائے تو اس مجلس سے فوراً اٹھکر چلے جانا چاہئے“ بالخصوص جب کوئی داعظہ سنی اور مسخرگی باتیں کرے اور لوگوں کو ہنسانے کے لئے لطیفہ گوئی شروع کرے تو بلا تامل اس مجلس و عطف سے اٹھکر چلینا نہایت ضروری اور ثواب کا کام ہوگا اس لئے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ حدیث کی موافق پرہیزگار امتیوں میں شامل ہونے کی کوشش کا ثواب اور دوسری طرف اس بیہودہ داعظہ کو ایک قسم کی ہدایت کا اجر بھی مرتب ہوگا۔ حدیث سعد بن ابی وقاص میں آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتی یخرج قوم یا کلون بالسنتھم کما تاكل البقرة بالسنتھما۔ رواہ احمد یعنی تیار مت قایم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک قوم نکلیگی جو زبان کے وسیلے سے اپنا پیٹ بھر لگی۔ جس طرح کہ گائے اپنی جیب سے کھاتی ہے۔ ان لوگوں سے مراد یقیناً ہمارے زمانہ کے پیشہ در داعظہ ہیں جو اپنی چرب زبانی شر خوانی اور لطیفہ گوئی سے عوام کو خوش کر کے اپنے وعظ کی مزدوری لئے طلب کر لیتے ہیں اور اس چالاکي و سخن سازی ہی کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی کمائی یقیناً اکل باطل اور مال حرام میں داخل ہو۔ ترمذی و ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ ان اللہ بیغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ کما یتخلل الباقۃ بلسانہا۔ یعنی خدا تعالیٰ دشمن رکھتا ہے مرد بلیغ کو جو زبان چلاتا ہے گائے کی طرح۔ اس حدیث کی شرح میں کہا گیا ہے کہ مراد بلیغ سے وہ شخص ہو جو خوب منہ بھر بھیر کر باتیں بناتا ہے اور زبان کو گائے کی مانند دانتوں کے گرد پھیرتا ہے یعنی کلام میں اظہار فصاحت کے لئے تکلف کرتا ہو اور اپنے زور تقریر سے دھوکا دیکر اپنا کام نکالتا ہے۔

علمائے سوء عموماً اپنی بد اعمالیوں کو حسن عمل قرار دیکر اور اپنی جہالت کو علم سمجھ کر علمائے ربانی سے مجادلہ و مکارہ پر بھی مستعد رہتے اور عوام کا لالچام کھوا اپنا حمایتی دیکھ کر کج سمجھی و بدزبانی و بد لگامی سے کام لیتے اور کتاب و سنت یعنی خدا و رسول کو حکم بنائیسے ہمیشہ گریز کرتے اور قرآن و حدیث کے ذریعہ فیصلہ کرنے کے عوض دوسروں کے اقوال اعمال اور باپ دادا کی قایم کردہ رسموں کو چمپے رہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (النجم - ۲)

اور فرمایا

وَإِذْ لَمْ يَمْلِكُوا بِهِ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ هَذَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الاحقاف - ۲۴)

اور فرمایا

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِيُجِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

(یونس)

اور انکو حقیقت کا تو کچھ علم ہی نہیں محض انکل پر چلتویں اور انکل کی حالت یہ ہو کہ وہ حق اور سچ بات کو مقابلہ میں کچھ بھی کار آمد نہیں پس ای رسول جو شخص ہمارے ذریعہ قرآن مجید سے روگردانی اختیار کرے اور دنیا کی زندگی کے سوا اسکو کسی بات سے غرض نہ ہو تو تو ایسے لوگوں کی فراہمی برہم کر دینا کو علم کی ساری سہولت ہے

اور جب قرآن مجید کو ذریعہ سوا انکو ہدایت نہ ہوئی تو اب اسکو سوا اور کیا کہیں گے کہ یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہو۔

سویہ لوگ اس پہلو سے گریز کر کے اس چیز کو جھٹلاتے دیکھتے ہیں انکو وسترش ہوئی اور ابھی تک اسکی تصدیق کا موقع ہی انکو پیش نہیں آیا

اور فرمایا

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ كِتَابًا أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِي آذَانِهِمْ غُرَاطًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ
إِلَى الْهُدَى قُلْنَ يَهْتَدُوا إِذْ أَبَدَا
(الکھف - رکوع ۸)

ہم ہی لوگوں کو نہ پرہیزے والہ نبی ہیں تاکہ حق بات کو سمجھ سکیں
اور انکے کانوں میں ایک طرح کی گرائی پیدا کر دی ہو کہ حق بات کو سن
نہ سکیں اور رسول اگر تو ان کو گمراہ راست کی طرف بلائے
تو یہ کبھی رو بہ راہ ہونے والے نہیں۔

اور نیک اعمال لوگوں کی صفت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَإِنْ أَسْمِعُوا لِلْعَوَاغِرِ صَوْتًا عَنْهُ
وَقَالُوا إِنَّا عَمَلْنَا وَلَكُمَّا عَمَّا لَكُمْ مَسَلًا
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۝
(القصص - رکوع ۶)

اوجیب کسی سونویات سنت میں تو اسے کنارہ کش ہو جائیگا اور ایسے
جاہلوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل حکم اور تمہارے عمل تم کو
ہم تو تم کو دو رہی سے سلام کہتے ہیں ہم جاہلوں کے لوگوں نہیں

اتحاد بین المسلمین اور علماء

خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَعِظُمُوا بِجَبَلٍ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَإِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ
النَّارِ فَإِذْ أَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
(ال عمران - رکوع ۱۱)

اور سب ملکر مضبوطی سے اللہ کو دین کی رسی کو پکڑے رہو اور ایک
دوسرے سے الگ نہ ہو اور اللہ کا وہ احسان یا کر و جب تم ایک دوسرے
دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم نے
فصل سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے یعنی دوزخ کے
کنارے آگے تھے پھر اسے تم کو اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ اپنے
الحکام تم سے کھولی کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست
پر آ جاؤ۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دین کی رسی یعنی کتاب و
سنت کو مضبوط پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو معلوم ہوا کہ اتحاد و اتفاق اسی طرح

تایم رہ سکتا ہے کہ سب کا قبلہ توجہ ایک ہو اور وہ کتاب و سنت کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا اور کتاب و سنت کی اتباع ہی سے انسان سچا پکا مسلمان بن سکتا ہے اگر رتر جبل اللہ کو چھوڑ دیا جائیگا تو وہی تفرقہ کی حالت جو دوزخ کے کنارے پہونچا دیتی ہے پیدا ہو جائیگی۔ پھر اس آیت سے اگلی آیت میں اس جبل اللہ پر قائم رہنے کی تدبیر بتائی کہ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکائی کا منہ کی طرف بلائیں اور اچھے کام کو نیکو کہیں اور بُرے کا منہ سے منع کریں اور ایسے لوگ اپنی مراد کو پہنچ گے

(ال عمران - رکوع ۱۱)

یعنی اتحاد بین المسلمین اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور کتاب و سنت پر قائم رہنے کی تدبیر یہ ہے کہ داعی الی الخیر جماعت یعنی ایسے علمائے ربانی جو لوگوں کو خیر (کتاب و سنت) کی طرف بلائیے ہوں مسلمانوں میں ہمیشہ موجود رہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو تفرقہ اور فرقہ بندی سے بچانا علماء اور واعظین ہی کا کام ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں فرقہ بندی اور نا اتفاقی کے طوفان اٹھ رہے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ سب علماء کی نالائقی اور فرض ناشناسی کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے مذکورہ دونوں آیتوں کے مقفل ہی اگلی آیت میں ہدایت فرمائی تھی کہ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اور اُن جیسے نہ بنو جو آپس میں ایک دوسرے سے متفرق ہو گئے اور اپنی پاس کھلے کھلے احکام آئے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے اور یہی لوگ ہیں جنکو بہت بڑا عذاب ہوگا۔

(ال عمران - ۱۱)

جس طرح بنی اسرائیل یعنی یہود و نصاریٰ نے الہی ہدایت ناموں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی صاف صاف ہدایات کو نظر انداز کر کے آپس میں اختلاف پیدا کیا تم اس طرح اختلاف و افتراق پیدا نہ کر لینا۔ مگر علمائے اسلام نے بھی وہی روئی

بنی اسرائیل والی اختیار کی اور حقیقی و اصلی چیز یعنی قرآن مجید کو پس پشت ڈال کر ظنی اور غیر حقیقی چیزوں کے پیچھے چلنے لگے اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے سورہ النعام کے آخری رکوع میں نہایت صاف الفاظ میں قرآن مجید کی پیروی کا حکم دیا اور یہود و نصاریٰ کے طرز عمل سے ڈرا کر قرآن مجید کی طرف سے غفلت اختیار کرنے کے بد نتیجہ سے آگاہ فرما کر بتایا کہ

إِنَّ الَّذِينَ فَسَدُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا
لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا هُمْ إِلَى
اللَّهِ نَصِيْبُهُمْ مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
(النعام - ۲۰)

اے رسول جن لوگوں نے اپنی دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقہ بن گئے
تو ان کو جھکرو جس کو پس کرنا نہیں ان کا معاملہ خدا کے حوالے وہ
ان کا حساب لیکنا پھر جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے اسباب نیک
بدان کو بتا دیگا۔

پھر قرآن مجید کی طرف سے غفلت و بے پروائی اختیار کرنے کے بد نتیجہ کو اس طرح بیان فرمایا کہ
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ وَإِنَّهُمْ
يَكْفُرُونَ بِهِ عَنْ السَّبِيلِ وَيَجْسُبُونَ
أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۝
(الزخرف - رکوع ۴)

مطلب یہ کہ قرآن مجید کی طرف سے اعراض و اغماض اختیار کر نیکاً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان
پر گمراہ کر نیوالی طاقت کا تسلط ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو صراطِ مستقیم سے جدا کر کے گمراہ
کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں راہِ راست پر ہوں پھر فرمایا کہ
يَسْتَوْذِرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَالْتَهُمُ ذِكْرَ
اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط لَا
إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ط
(المجادلہ - رکوع ۳)

مطلب یہ کہ قرآن مجید کی طرف سے غافل اور بے پروا ہو کر انسان شیطانی لشکر میں شامل

ہو جاتا ہے۔ اب بات بالکل صاف ہو گئی کہ مسلمانوں میں یہ جیسے فرقہ بندی، افتراق اور تشدد موجود ہو سب قرآن مجید کی غفلت اختیار کرینے کا نتیجہ ہے اور شیطان نے قرآن مجید کی جگہ دوسری ظنی چیزوں یعنی اماموں، استادوں، پیروں اور بزرگوں کے اقوال و اعمال کو قرآن مجید ہی کی طرح ضروری بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ ضروری ٹھہرا کر فرقہ بند علماء کو انھیں چیزوں کا تابع بنا کر اور قرآن مجید کی طرف سے انکی توجہ کو ہٹا کر اسلام اور ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ اور بے حقوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگا۔ کل جزئی بمالئہم فرجودہ اور ان لوگوں کے اکثر تو صرف گمان، ورنہ بال پر چلتے ہیں سو اکل بازیباں حق کو مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتیں یہ لوگ جیسی حقائق کر رہے ہیں خدا تعالیٰ ان سے خوف آف ہو رہا ہے

وَمَا يَشْعُرُ أَكْثَرُ هُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ (یونس - رکوع ۴۶)

جسکے مسلمانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے عالم کہلائیے جا رہے ہیں انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر طبقات کو بنیاد مذہب قرار دے لیا تو ہدایت کے راستے سد و دار کا سیابی کو دیکھنے مقفل ہو جانے پر تعجب ہی کیوں ہو۔

۱ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسکو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنی پہلی کرتوت کو بھول جائے سوئی گئے دو پیروں پر دے ڈال دیں گے تاکہ حق بات کو سمجھ نہ سکیں اور ان کا یونس ایک طرح کی گرافٹی پیدا کر دی ہو کہ حق بات کو سن نہ سکیں اور اے رسول اگر تو ان لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے تو یہ بھی ہمارا ہونیوالے نہیں۔

(الکہف - ۸۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما اخاف علی امتی الامۃ المعضلین۔
دواہ ابوداؤد و الترمذی۔ یعنی مجھے اپنی امت کے متعلق ڈرا نہیں مگر اہل گمراہی کے ہونیوالے لانگو ہے کہ امام اور شیوا بنکر لوگوں کو گمراہ کرینگے عام طور پر مسلمانوں کے عالموں اور مولویوں نے حق کی اشاعت و حمایت کو ترک کر کے اپنے اپنے جتنے اور اپنے اپنے گروہ کی بیجا حمایت کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا ہے اور اس طرح مسلمانوں کی فرقہ بندی و نا اتفاقی کو

مستقل اور پائدار بنا دیا ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ
 كَالْبُعِیْثِ الَّذِیْ رَدِیْ فَهُوَ یَنْشِغُ بِذَانِبِهِ - رواہ ابو داؤد - یعنی جو کوئی اپنی قوم کی مدد
 کسی امر ناحق پر کرتا ہے اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کنویں میں گر گیا ہو اور پرٹا ہوا
 دم ہلا رہا ہو۔ مسلمانوں کی تا اتفاقی اور گمراہ ہندی کا باعث صرف وہی لوگ ہیں جو مذہبی
 پیشوائی کے مدعی ہیں یہی لوگ اگر راہ راست پر آجائیں تو مسلمان اس نشئت و افراق
 کی لعنت سے نجات پاسکتے ہیں اور ان کے راہ راست پر آنے کی بجز اس کے اور کوئی صورت
 نہیں کہ ان کو کتاب و سنت کی طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو کتاب و سنت کی طرف متوجہ
 کرنے کے لئے عام مسلمان بھی اس طرح بہت کچھ موثر کوشش کر سکتے ہیں کہ انکی بہت افزائی
 ترک کر کے ان کی خواہشات نفسانی کو پورا نہ ہونے دیں اور ان عالم ناقصہ پر دائروں اور
 پارا صورت فاسقوں کی حقیقت سے واقفیت و آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور
 محض ان کے جبہ و دستار اور ریش و عصا و تسبیح اور چرب زبانی و خوش گفتاری و خوش
 الحانی کے فریب میں آنے سے اپنے آپ کو بچائیں مولوی رومی نے کیا خوب فرمایا ہو کہ
 اے بسا ابلیس آدم رُفے بہست پس بہ ہر دستے نہ باید داد دست
 شیخ سعدی شیرازی اسی مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں ادا فرماتے ہیں کہ
 بہ نزدیک من شب رو راہ زن بہ از فاسق پار سائیم ہن
 مصر کے ایک عالم شیخ محمد ابو زید نے شیخ الاسلام مفتی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب
 زاد المعاد کا خلاصہ ہدای السؤل کے نام سے شائع کیا اور مولینا عبدالرزاق طبع
 آبادی نے اسوۃ حسنہ کے نام سے اسکا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ میرے پاس
 اس وقت یہی اردو ترجمہ موجود ہے۔ مصری عالم شیخ محمد ابو زید جو کچھ اپنے دیباچہ میں
 لکھتے ہیں اس کے ایک حصہ کا ترجمہ اسوۃ حسنہ سے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 جب ہم علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ اولوگوں کو اس ہدایت کی تلقین کرو
 اس صراط مستقیم کی طرف دعوت دو تاکہ سب ایک پیشوا (کتاب و سنت) کے
 زیر علم آجائیں جو ان میں اتفاق اور یکانگت پیدا کر کے اختلاف و افتراق کو

دور کرے اور دین اسلام اپنی تمام سہولتوں کے ساتھ جلوہ گرہو اور اپنے عمل کی آسانوں کے ساتھ مغرب و مشرق، شمال و جنوب میں سیل رواں کی طرح پھیل جائے۔ جب یہ صدا بلند کی جاتی ہے تو اُدھر سے جواب ملتا ہے کہ تم اجتہاد کی دعوت دیتے ہو۔ مذاہب اربعہ کے خلاف عُلَماء بغاوت بلند کرتے ہو۔ ائمہ اربعہ کے فضل و تقدس پر حرف گیری کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ حالانکہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے صرف وہی کہتے ہیں جسکا بار بار خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی سنت نبوی کی پیروی۔ ائمہ اربعہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا سرتاج۔ ہمارا یقین ہو کہ ائمہ اربعہ اور ان کے قبل و بعد کے تمام ائمہ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے انھوں نے دین کی حفاظت کی اور بے کم و کاست ہم تک پہنچا دیا لہذا ہم ان کی حد سے زیادہ تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے احسانات کے لئے شکر گزار رہتے ہیں لیکن اس کی معنی یہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم ان کی آراء و اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ترجیح دینے لگیں۔ خود ائمہ اربعہ نے بھی ہمیں ایسا کرتے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ رسول صلعم کا قول سامنے آجائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ کیوں نہیں۔ یہ لوگ سنت کے سب سے زیادہ پابند اور سب سے بڑے داعی تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان ائمہ نے محض اپنی آراء و اقوال کے لئے مذہبی کتابیں تصنیف کیں۔ اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کی ہدایت کی بلاشبہ ہر ایک نے اُن احادیث کی ایک ایک سُن چھوڑی ہے جو ان تک پہنچی تھیں اور جن سے وہ مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ باقی اور جسدِ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں ان کی نہیں ہیں۔ بعد کے لوگوں نے تصنیف کی ہیں تاکہ ان کے اجتہادات مدون کریں اور ان کے فتاویٰ پھیلان۔ پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان کتابوں کی تعداد بڑھتی گئی لوگوں نے نئے نئے مسائل اور نئے نئے احکام کا اختراع شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ہزار ہا مجلدات کا ذخیرہ

جمع ہو گیا کہ جن کے مؤلفین شارحین اور محشین کے ناموں کا شمار بھی مشکل ہو، کوئی مضائقہ نہیں کہ یہ کتابیں کتب خانوں میں بطور تالیفی یادگاروں کے محفوظ رکھی جائیں اور اسمیں بھی کوئی ہرج نہیں کہ علماء ان سے ورزشِ ذہن اور توسیع فکر کا فائدہ اٹھائیں اور اختلاف حالات سے پیدا ہو جانے والے مسائل میں ان کے مؤلفین کی آراء سے بصیرت حاصل کریں۔ ہر زمانہ میں علماء کا فرض ہے کہ قوم کی سیاسی۔ اقتصادی۔ معاشرتی، اخلاقی ضرورتوں پر غور کریں۔ وسائل ترقی معلوم کریں اور امت کے لئے ایسے اصول و قواعد وضع کریں جو اصول دین کے مطابق ہوں۔ اسلامی شریعت دو قسم کے احکام پر مبنی ہو۔ ایک قسم تو ایسے احکام کی ہے جنہیں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں جیسے روزہ۔ نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کہ جنکی ایک خاص شکل اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے جس میں کسی تبدل کی گنجائش نہیں اور پھر اسکی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ یہ عبادات اپنی موجودہ ہیئت و احکام کے ساتھ ہی مفید ہیں یہ ہمیں کچھ ہمتی کی طرف لیجاتی ہیں۔ ہمارے اندر نظام اور ڈسپلن (ضبط) پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں ان تمام اجتماعی ترقیوں کے لئے تیار کرتی ہیں جو ہر زندہ قوم کے لئے ضروری ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں جو احکام اول دن سے دیدیے ہیں وہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

دوسری قسم ان احکام و مسائل کی ہے جو امت کے عام دنیاوی حالات و معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً صلح و جنگ۔ بین الاقوامی تعلقات۔ تعلیم و تربیت، تجارت، صنعت و حرفت، تخریرات وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ حالات کبھی ایک حالت پر نہیں رہتے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ ان کے بارے میں شریعت کے احکام بھی اٹل نہ ہوں چنانچہ شریعت نے یہی کیا ہے۔ اس نے ان کے لئے عام اصول و قواعد تو وضع کر دیئے ہیں لیکن جزئی و تفصیلی احکام دینے

سے احتراز کیا ہے تاکہ امت کے لئے دنیاوی ترقیوں کا راستہ پوری طرح باز رہے ایک طرف شریعت نے یہ کیا اور دوسری طرف علماء اور اہل الحل والعقد پر فرض کر دیا کہ مختلف حالات میں اپنے فہم و اجتہاد سے قوانین بناتے رہیں۔ رسول اللہ صلعم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے اہل شوریٰ اپنے زمانہ کے حالات کے لئے قوانین وضع کرتے تھے جن میں ان کی اصول کی پابندی ملحوظ رہتی تھی جو اللہ کی شریعت نے مقرر کر دیئے ہیں۔ یہ اصول اپنے منطوق و مفہوم میں اتنے وسیع و ہمہ گیر ہیں کہ ان تمام گونا گوں حالات کو محیط ہو جاتے ہیں جو امتداد زمانہ سے برابر بدلتے رہتے ہیں۔ پس ہمارے زمانہ کے علماء کا بھی فرض ہو کہ امت کی باگیں اپنے ہاتھ میں لیں۔ شریعت کے کلی اصول کے ماتحت حسب ضرورت نئے قوانین بنائیں یہ نہ ہو کہ ہر نئی بات کے سامنے پتھر کی طرح سخت ہو جائیں قوم پر ترقی کا راستہ بند کرنے لگیں۔ تکفیر و تفسیق کے فتوے جیبوں میں لئے پھریں اور ہر مخالفت کو طحڑ و زندقہ کے نام سے پکارنے لگیں نیز ایسے بھی ہو جائیں کہ ہر مغربی چیز کے دلدادہ بن جائیں اور تقلید یورپ میں شریعت اور خصوصیات امت کو پس پشت ڈال کر سلما نوئی بربادی کے باعث نہیں بلکہ ان کا راستہ درمیانی اور معتدل راستہ ہو۔ نہ افراط ہو نہ تفریط۔ ایک طرف امت کا رشتہ شریعت سے جوڑے رہیں۔ دوسری طرف زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پہنائی و قیادت کریں۔ اس صورت میں کتب فقہ علماء کے لئے مفید ہو سکتی ہیں۔ وہ انھیں دیکھیں اور معلوم کریں کہ دوسرے زمانوں میں علماء نے کس طرح قانون بنائے۔ نئے حالات میں کیا حکم دئے اگر ان کے قوانین و فتاویٰ میں اس زمانہ کے علماء کو کوئی چیز پسند آجائے اور سمجھیں کہ آج بھی امت کے لئے مفید ہوگی تو فوراً لے لیں یا کچھ قطع و برید کر کے مناسب حال بنالیں ورنہ چھوڑ دیں۔ یہ تو کسی حال میں بھی درست نہیں کہ ہم ان کتابوں کو مقدس مان کر ان کی عبادت شروع کر دیں۔ ان کی سطر سطر کو وحی سمجھیں اور اختلاف کر نیکی و ناقابل معافی گناہ

سمجھیں لیکن افسوس ہمارے زمانہ کے علماء نے امت کی رہنمائی کا فرض بالکل پس پشت ڈال دیا ہے اپنے اوپر عجز و نااہلی کی جھلکالی ہے تقلید کو شبوہ بنالیا ہے تن آسانی کے دلدادہ ہو رہے ہیں اسی لئے محنت کرنے کی بجائے ان کتابوں ہی کو قبلہ حاجات قرار دے لیا ہے اور ان کی غلامی و اسیری کچھ اس طرح بھاگنی ہے کہ آزادی کا نام تک نہیں لیتے۔ افسوس ہمارے علماء خود پست ہو گئے ہیں۔ امت کی پستی کا باعث ہوئے ہیں اور اپنی تنگدلی و تنگ نظری سے خود مذہب کو پست کر رہے ہیں۔ پھر تم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر ان کتابوں کی اتباع اور ان کے مصنفین کی تقلید ضروری ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی روگردانی کرے اور کہے کہ میرے لئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کفایت کرتی ہو تو اس پر زندیقیت اور خروج عن الملت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ائمہ کرام نے اسے نہ کبھی پسند کیا۔ نہ اس پر عمل کیا اور نہ کسی کو ایسا کرینکا حکم دیا۔

پھر اپنی اسی کتاب کے خاتمہ میں مذکورہ مصری عالم فرماتے ہیں کہ ”و آج مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں پست ہیں حتیٰ کہ مذہب اور مذہبی تعلیم پر بھی ان کی حالت ناگفتہ بہ ہو رہی ہے۔ وہ ایسی کتابوں کے درس و تدریس میں مشغول ہیں جنہوں نے انہیں قرآن سے دور لیجا ڈالا ہے اب کتاب اللہ کی تلاوت ہدایت و عمل کے لئے نہیں صرف تبرک کے لئے رکھی ہے۔ حالانکہ اگر ہماری شغولیت قرآن میں ویسی ہی ہوتی جیسی سلف صالح کی تھی تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ ہم پست ہیں اور اغیار بلند۔ کاش ہم جانتے کہ اغیار کی یہ تمام ترقی و سر بلندی انہیں اصولوں کی پابندی کی بدولت ہے جو قرآن ہمارے لئے لایا تھا مگر ہم نے ان سے روگردانی کی اور اغیار نے باوجود کافر ہونے کے انکا خیر مقدم کیا اور تمام دنیا پر چھائے۔“

مصری عالم شیخ محمد ابو زید نے اوپر علماء مصر کا حال لکھا ہے جو حرف بحرف علمائے ہندوستان پر بھی منطبق ہوتا ہے۔

صبر و استقامت اور علماء

انبیاء علیہم السلام کی متفقہ سنت ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ضرور ہوتی اور مصیبتوں کے بادل ہر ایک نبی پر ضرور اسٹانڈ اسٹانڈ کر گئے اور انبیاء علیہم السلام نے جبر اور استقامت سے کام لیا اور اپنے فرض کی انجام دہی سے باز نہیں رہے۔ خدائے تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ
خُصِّبُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَادْعُوا
حَتَّىٰ آتَاهُم نَصْرُنَا ۚ (الانعام-۴۷)

اور ای رسول تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجا گیا تھا جو کذب کیا کرتے تھے پس انھوں کو تو کو
جھٹلایا گیا اور انکی ایذا دہی پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد انکے پاس آ پہنچی۔

اسی طرح علمائے ربانی اور داعیان حق پر بھی جو انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہوتے اور اعلاء کلمۃ الحق کا کام انجام دیتے ہیں۔ مصائب ضرور آتے ہیں اور ان کی مخالفت پیر شیطانی لشکر ضرور صف آرا ہوتا ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو باطل کے فرزندوں سے گالیاں سننی پڑتی اور انواع و اقسام کے بہتانوں اور طرح طرح کی اذیتوں سے واسطہ پڑتا ہے اسی طرح علمائے ربانی کو بھی یہ تمام مرحلے لازماً طے کرنے پڑتے ہیں۔ علمائے ربانی انبیاء علیہم السلام کی طرح تقویٰ شعاری و پیر سیزگاری اختیار کر کے اپنی علم کے ساتھ عمل کو بھی لازم قرار دے لیتے ہیں یہی لوگ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پیشوا اور امام بنیں اور انھیں کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝

(السجدة - دعوہ ۳)

اور ہم نے ان میں سے لوگوں کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم کی موافق لوگوں کو
ہدایت کیا کرتے تھے اور یہ منصوبہ ایسا تھا کہ اس حالت میں ملجواں نہ ہوں
لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کیا اور ہماری آیات کا ان کو یقین تھا۔

علمائے سوا و دیگر اہل کفر و کفریہ علماء کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا۔
وَأَثَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي أَنبَيْنَاكَ آيَاتِنَا
فَأَنسَلَخْنَا مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ

اور اے رسول ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑ کر سناؤ جسکو ہم نے اپنی
احکام دے دیے تھے پھر وہ پابندی احکام الہی سے جدا ہو گیا پھر شیطان

مِنَ الْغَاوِينَ ۵ (الاعراف - رکوم ۲۲)

اسکے پیچھے لگا اور وہ شیطان کا رسول بن کر اہل بیت میں شامل ہو گیا۔

ان لوگوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور یہ حوادث و مصائب کے نزول و وقوع پر ثابت قدم نہیں رہا کرتے کبھی حرص دہوا میں کبھی خوف و لالچ میں اور کبھی ضد و عناد میں مبتلا ہو کر صراطِ مستقیم سے جُدا ہو جاتے اور تبلیغِ حق کے کام میں سخت رکاوٹ اور داعیانِ حق کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس کا ہر فائدہ پہنچے کہ

لَتَبْلُوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
اَذَى لِّئِيْرَاطٍ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا
فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

مسلمانو! تمہاری مال و نو نقصان اور تمہاری جان و نوازیں میں ضرر
تمہاری مال کی آزمائش کی جائیگی اور جن لوگوں کو تم پہ کتاب دی جا چکی
ہوئے اور دشمنین مکہ تم بہت سی ایذا کی باتیں ضرور سنو گے اور
اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کو ہاتھ سے نہ جانے دو تو بیشک
یہ بڑی مہمت کے کام ہیں۔

(آل عمران - ۱۴)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعیِ حق کو مال اور جان دونوں میں مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کی بدگوئیوں کی ایذاؤں سہنی پڑیں گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بدگوئیوں کا سننا بھی لازمی ہے اور اس کا علاج صبر و تقویٰ ہے اور صبر و تقویٰ کے اختیار کر نیکی و رحمت فرمائی اور اس کو اولوالعزمی قرار دیا۔ پھر انھیں علمائے ربانی اور قرآن مجید کو کتابِ برحق یقین کر نیا والوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا

وَالَّذِينَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ
يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْلِفُوْنَ
اَلْحِسَابَ ۵ وَالَّذِينَ صَبَرُوْا اَبْتَعَا وَجْهَ
رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَلْفَقُوْا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّغَلَا نِيَّةً
وَاَيْدٍ رُّوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

اور یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جن باہمی تعلقات کے جوڑ بکھڑ
کا حکم دیا ہے انکو جوڑے رکھتے اور اپنے رب کے ڈرتے اور نیت
کیدن بری طرح حساب لیتے جاتے کا اندیشہ رکھتے ہیں اور یہ وہ لوگ
ہیں جنہوں نے اپنے رب کو رضا کو طوطا رکھ کر دنیا کی تکلیف و غم
صبر کیا اور نمازیں پڑھیں اور سچے جوان کو درازی
دی تھی آپس میں چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا اور اپنی
کے مقابلہ میں نیکی کرتے ہیں

یہی لوگ ہیں جبکہ انجام بخیر ہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ ۝

(الرعد - (کو ۳۶)

پھر انہیں لوگوں کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہونگے تو قرشتے جنت کے ہر ایک دروازہ سے داخل ہو ہو کر ان سے کہیں گے کہ

سلامتی ہو تم پر جو تم صبر کرتے رہے ہو یہ اسی کا صلہ ہے پس تمہاری دنیا کا کیسا اچھا انجام ہوا۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِمَّا صَبَرْتُمْ ثُمَّ دُفِعَ عَنْكُمُ

الدَّارِ ۝ (الرعد - (کو ۳۰)

پھر فرمایا کہ

بے اذن خدا کوئی آفت ہی نہیں آیا کرتی اور جو شخص خدا پر یقین رکھنا مصیبت میں خدا اس کے دل کو ٹھکانے سے لگائے رکھنا۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ

(التغابن - (کو ۲۶)

معلوم ہوا کہ جب خدا نے تعالیٰ پر ایمان کامل میسر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو ہدایت کرتا ہے اور وہ مصیبت کا حکم الہی سے آنا یقین کر کے خدا ہی سے اس کے دور ہونے کے لئے دعا کرتا ہے شیطانى لشکر سے مرعوب نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ

اور ای رسول صبر کر یہ لوگوں کو خوشنودی خدا اور کثرت شجرى سنایا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو بولتے ہیں کہ تم تو اللہ ہی کے ہیں کہ جو حال میں جا رہے ہو ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو وہ ہلکے ہو کر صبر کا اجر لے لیں لوگ ہیں جس طرح پروردگار کی عنایت اور رحمت ہوا یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔

وَلَبِثُوا الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَادُونَ ۚ

(البقرہ - (کو ۱۹۶)

جس کو اللہ تعالیٰ شاباش کہے اور پھر اللہ رحمت فرمانے اور اس کو راہ یاب کرے اس کے اجر اور ثواب کا کیا کہنا پھر فرمایا

سلمان تو ان تکالیف کو جو خدا کی راہ میں لگو پیش آئیں برداشت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں ملکر رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ آخر کار تم اپنی مراد کو پہنچو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

(ال عمران - (کو ۲۰۶)

قرآن مجید میں شتر سے زیادہ مقامات پر اسی طرح صبر کا ذکر آیا ہے تمام آیات کو اس جگہ نقل نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے اُن کے بعد سب سے زیادہ آزمائش میں علماء ڈالے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ ورثہ انبیاء ہیں پھر ان کے بعد صلحاء، غرض یہ قیامی سنت ہے کہ داعیان حق اور علمائے ربانی کو مصائب و مشکلات کا مقابلہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اپنی ثابت قدمی اور بہادری کا اظہار فرماتے رہے ہیں اور کوئی چیز بھی ان کو اعلاء کلمۃ الحق سے باز نہیں رکھ سکی ہے۔ حضرت ابویزید بسطامی رحمہ اللہ کو بسطام کے مولویوں نے سات مرتبہ شہر سے جلا وطن کیا اور ہر مرتبہ لوگ ان کے خلوص اور پاک باطنی سے متاثر ہو ہو کر ان کو شہر میں واپس لاتے رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو مصر سے طوق و زنجیر ڈال کر نکالا گیا۔ حضرت جنید بغدادیؒ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ محمد بن فضیل بلخی کو محض تتبع حدیث ہونے کی وجہ سے گلے میں رسی ڈال کر بلخ سے نکالا گیا۔ حکیم ترمذی کو لوگوں نے ان کی کتابوں علی التشریع اور ختم الاولیاء کا انکار کر کے شہر بدر کیا اور ان پر یہ الزام لگایا کہ انھوں نے اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دی ہے حالانکہ کلام انکا ماول تھا۔ ابو عثمان مغربی کو علویہ نے ایک اونٹ پر سوار کر کے مکہ کے بازاروں میں گشت کر کے مکہ سے نکال دیا حالانکہ وہ بڑے عالم و عابد تھے۔ سبکی رحمہ اللہ پر جو بڑے عالم اور تتبع سنت تھے کفر کا فتویٰ لگایا یہ سن کر ابو الحسن خوارزمی نے کہا کہ اگر خدا جہنم پیدا نہ کرتا تو اب وہ سبکیؒ کو ایذا دینے اور ان کے خلاف فتویٰ دینے والوں کی سزا دی کے لئے ضرور جہنم پیدا کر لیا اور اگر سبکیؒ جنت میں داخل نہ ہوگا تو اور کون ہے جو جنت میں داخل ہو سکیگا۔ امام ابو بکر نابلسی بڑے صاحب فضل و علم و زہد و استقامت علی الطریقیت تھے امیر الموعوظ اور نہی عن المنکر کرتے اہل مغرب کی ان کو گرفتار کر کے مصر کی جانب روانہ کیا اور بادشاہ کے سامنے ان کے خلاف گواہی دی۔ وہ اپنے قول سے نہ پھرے ان کی کھال اُدھیری اور وہ زندہ تھے اور

قرآن مجید پڑھتے تھے قریب تھا کہ اس حال کو دیکھ کر لوگ فتنہ میں پڑ جائیں۔ یہ خبر بادشاہ کو پہونچی تو حکم دیا کہ قتل کر کے کھال نکالو۔ ابو القاسم نصر آبادی کو جو صلاح وزہد و ورع و اتباع سنت میں ممتاز تھے لوگوں نے ان کے کلام و احوال کا انکار کر کے بصرہ سے نکال دیا۔ امام غزالی رحمہ پر ان کی کتاب احیاء العلوم کیوجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا پھر خدا تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ احیاء العلوم اب زر سے لکھی گئی۔ شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ صاحب فتوحات مکیہ و فصوص الحکم پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کو منصب قضا قبول نہ کر سیر کوڑے لگائے گئے اور قید کیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ہاتھ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس لئے توڑ دیا تھا کہ انھوں نے ایک فتویٰ خلیفہ کے نشا کے خلاف دیا تھا۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ غلق قرآن کے سبب سخت اذیتیں پہونچائی گئیں اور قید کئے گئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم صہیر جلاوطنی شہیر قید اور تعزیری کی سخت ترین مصیبتیں ابتائے زمانہ کے ہاتھوں وارد ہوئیں۔ امام نسائی رحمہ کو جنکی کتاب صحیح نسائی صحاح ستہ میں شامل ہوا سقدر مارا کہ وہ مر گئے۔ امام بخاریؒ کو بخارا سے نکال دیا گیا اور وہ موضع خرتنگ میں جا کر فوت ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرسندی مجدد الف ثانی کو جہانگیر بادشاہ نے سجدہ تعظیمی نہ کرنے پر تین سال تک قلعہ گوالیار میں قید رکھا حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمہ مرزا نجف خاں شیعہ کی جماعت کے ہاتھ سے بضر قرابین شہید ہوئے۔ علمائے ربانی کی اس فہرست کو بہت طول دیا جاسکتا ہے محض مثال کے طور پر چند بزرگوں کے حالات کتاب تھلیتہ المصاب سے انتخاب کر کے اس جگہ درج کر دیئے گئے ہیں۔

یہ بات زیادہ پیچیدہ نہیں اور بیڑی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہو کہ جو شخص اعلاء کلمۃ الحق کریگا اسکا کام نفس پرست فاسقوں۔ زالی دنیا کے عاشقوں۔ قیامت کے منکروں۔ جاہ و زر کے غلاموں۔ نامرد شکم پروروں اور ارباب حکومت کو خدا سمجھنے والوں کو یقیناً ناگوار کریگا اور وہ ضرور اسکی کامیابی کو اپنی نامرادی یقین

کر کے اسکی مخالفت پر کمر بستہ و متفق ہو جائینگے اور اسکو اسکے پاک اور نیک کام سے باز رکھنے کے لئے انواع و اقسام کی تدابیر اور ابلیسی سازشوں کو کام میں لائینگے اقوام و ممالک اور انبیاء کی تاریخیں اس حقیقت سے بسر نہیں کہ ہر زمانہ میں داعیان حق کو ضرور باطل کے فرزندوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور انھوں نے ہمیشہ صبر یعنی ہمت و ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس حقیقت کو کتاب الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح و آشکار کر دیا ہے لہذا طالب حق کو حقانی و شیطانی علماء کے امتیاز میں اور دونوں کو الگ الگ پہچاننے میں اس طرح بھی آسانی ہو سکتی ہو کہ وہ دیکھو اور غور کرے کہ کونسا عالم و واعظ عوام کا لالعام کے مذاق کی پیروی کرتا اور انکو نقصان اور خوش رکھنے کے لئے ایک باز یگریا مٹھی ایٹر کے ایک ایک ٹکڑی طرح اپنی تمام کوشش و ہمت صرف کرتا اور مال و زر کے وصول اور اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرتا ہے اور کون سا عالم و واعظ لوگوں کو قرآن مجید و سنت نبوی کی اتباع و پیروی پر آمادہ کر کے مسلمانوں میں صحیح جذبہ عمل پیدا کرتا اور ان کو ذلیل و پست خواہشات اور بھیجی جذبات سے جدا کرنے میں ایک ہمدرد اتالیق اور شفیق استاد یا خاذق طبیب کی طرح اعلیٰ مقاصد اور حقیقی کامرانی تک پہنچانے میں کوشاں اور ہر قسم کے خوف و لالچ سے پاک و صاف اور روحانی بیماروں اور باطل کے فرزندوں کی مخالفتوں اور ایذا رسانیوں کو خاطر میں نہ لا کر اپنے کام میں مصروف رہتا اور خدا کے سوا نہ کسی سے ڈرتا اور نہ کسی سے کوئی التجا کرتا ہے۔

علمائے اسلام اور علمائے بنی السریل

حدیث شریف ہے کہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرَ الْبُشَيْرِ وَذِرَاعَ ابْنِ رَاحِطٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جَحِيمٍ ضَبَّالًا تَبِعُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ

فمن - رواہ المسلم (ابوسعید خدریؓ) فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ جد ہر باشت بھر گئے تم بھی باشت بھر جاؤ گے وہ جد ہر گز بھر گئے تم بھی گز بھر جاؤ گے یہاں تک کہ اگر وہ سو سمار کے سوراخ میں گھسے تو تم بھی ضرور سو سمار کے سوراخ میں گھسو گے صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ کیا پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں آپؐ نے فرمایا یہود و نصاریٰ نہیں (تو اور کون؟)

اس حدیث میں باشت اور گز سے مراد اہل کتاب کے ساتھ ہر امر قلیل و کثیر اور ادنیٰ و اعلیٰ میں موافقت کرنا ہے سائیس صدی ہجری میں امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو پورا ہو گیا وہ اگر اس زمانہ کے مسلمانوں کو دیکھتے تو یقیناً کہتے کہ یہود و نصاریٰ سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔

حدیث ابن عمرؓ میں فرمایا ”لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو لنعل بالنعل حتیٰ ان یحان منہم من اتی امۃ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنین وسبعین ملۃ وتفرقت امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدا قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ رواہ الترمذی (جو کچھ بنی اسرائیل پر گزرا وہی ایجر امیری امت پر بھی گزریو الالبے جیسے ایک یا پوش برابر دوسری یا پوش کے ہوتی ہے یعنی بلا تفاوت یہاں تک کہ اگر ان میں کسی نے اپنی مان سے علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہونگے جو یہ کام کریں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقے ہو جائیگی یہ سب فرقے دوزخ میں جائیں گے مگر ایک گروہ جنتی ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک گروہ کونسا ہوگا فرمایا کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا)

آج ہر ایک شخص جس کا جی چاہے اپنے عقیدہ و عمل کو الفاظ ”ما انا علیہ و اصحابی“ پر عرض کر کے معلوم کر سکتا ہو کہ وہ فرقہ ناری میں ہے یا فرقہ حاجی میں اسلئے

کہ آنحضرت صلعم کے تمام احوالِ ظاہر و باطن کا روزنامہ کتبِ حدیث و سیر میں موجود اور سیرت صحابہ و دواوین اسلام میں مرقوم و محفوظ ہے۔ حدیثِ ابی واقلیشی میں قصہ ذاتِ الخواط کے ذیل میں فرمایا والذی نفسی بید لا لتزکین سنن من کان قبیکم۔ رواہ الترمذی (واللہ تم لوگ انگلوں کی چال پر چلو گے)

جبکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی بد اعمالیوں کی مثالیں مسلمانوں میں پیدا ہونی ضروری و لازمی ہیں تو اہل اسلام کے علمائے سور کی شناخت کے لئے ایک یعنی معیار ہاتھ آجاتا ہے۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے احوال و رہبان کی بد اعمالیوں کا ذکر جا بجا کیا ہے مسلمانوں کے جو عالم یا مولوی اسی روش پر ہوں وہ یقیناً علما سور اور مسلمانوں کو گمراہ کر نیوالے سمجھے جائینگے مثلاً خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ

کما تم دیکھو لوگوں نے نیکو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ
اَتَاْمُرُّنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ
وَاَنْتُمْ تَسْلُوْنَ الْكِتَابَ طَاَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
(البقرہ - رکوع ۵)

معلوم ہوا کہ جو لوگ مولوی بنے ہوئے لوگوں کو وعظ سناتے پھرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے اور دنیا کو سجن المؤمن الکافر بتا کر آخرت کی تیاری کا حکم دیتے ہیں اور خود دنیا طلبی اور روپیہ وصول کرنیکی دکر میں ہمہ اوقات غرق اور ملکوں کے لالچ ہی میں واعظ بنکر گھر سے نکلتے ہیں اور روپیہ وصول کر نیسے کبھی انکا پیٹ نہیں بھرتا وہ یقیناً علمائے ربانی نہیں ہیں بلکہ شیطان کے ایجنٹ ہیں جو اپنا بدنمونہ دکھا کر دوسروں کے لئے بھی اس بد عملی کی زبردست ترغیب بہم پہنچاتے ہیں۔ ایسے مولویوں اور ایسے واعظوں کی ہمت افزائی یقیناً گناہ اور انکی گرم بازاری امت مرحومہ کے لئے سراسر نقصان اور موجب زیاں ہے پھر فرمایا

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ اِلَّا
اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝
اور بعض نہیں اُن پڑھ میں جو منہ سوا الفاظ بول لینے کے سوا
کتاب الہی کے مطلب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ فقط خیالی تئک
چلایا کرتا ہے۔
(البقرہ - رکوع ۵)

مسلمانوں کے اکثر مولویوں اور واعظوں کی یہ حالت ہے کہ کتاب اللہ سے خود تو جاہل ہوتے ہی ہیں دوسروں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم و تعلم سے روکتے اور کہتے ہیں کہ کتاب الہی کا سمجھنا غیر ممکن ہو لہذا اسے سمجھ کر نہیں بلکہ صرف طوطے کی طرح پڑھا کرو۔ خود اُن کے مدارس میں بھی قرآن مجید کی باضابطہ تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہاں تفسیر کی بعض کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مگر یہ اُن کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی نہیں۔ مفسر کی قبل و قال پر بحث و گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے معانی و مطالب کے فہم اور اس پر عمل کا خیال نہ معلوم کو ہوتا ہے نہ معلوم کو اس لئے کہ ان کے زعم باطل میں قرآن مجید کا فہم ناممکن ہے۔ لہذا جو مولوی قرآن مجید سے استدلال نہیں کرتا اور قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کو منع کرتا ہے اور قرآن مجید کا سمجھنا ناممکن بتاتا ہے وہ یقیناً علمائے سوء میں شامل ہے۔ پھر فرمایا

کیا تم کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔

اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ۚ (البقرہ - ۱۰)

پھر انھیں اہل کتاب کی نسبت فرمایا کہ

یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ ۚ (البقرہ - ۱۰)

پس جو مولوی یا مفتی بعض مسائل میں قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف اپنے اماسوں، استادوں اور بزرگوں کی رائے اور مسلک کو مقدم رکھے اور آیات قرآنیہ کو کھینچ نکالے اس کے ماتحت لانا چاہے یا اس آیت کو منسوخ و ناقابل عمل قرار دے وہ بھی مذکورہ علمائے اہل کتاب میں شامل اور دنیا پرست علمائے سوء میں داخل ہے۔ پھر فرمایا۔

ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے پھینکا اس طرح کہ گویا ان کو کچھ خبر ہی نہیں۔

نَبَدْنَا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ اٰتٰوْا الْكِتٰبَ
كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَءَا ظُهُورَهُمْ كَالْقِهْمِ لَا
يَحْكُمُوْنَ ۝ (البقرہ - ۱۲۶)

پس جو مولوی یا واعظ یا مفتی قرآن مجید کو ناقابل فہم سمجھ کر مطلق اسکی طرف تنبیہ نہیں ہوتے اور ادھر ادھر کی سیکڑوں حکایتیں اور کہانیاں اور اقوال سناتے مگر آیات قرآنیہ کی طرف نہ خود متوجہ ہوتے نہ دوسروں کو توجہ دلاتے ہیں اور اپنے فتوؤں کو قرآن مجید کی کسی آیت سے مدلل کرنا عیب جانتے ہیں وہ بھی اسی مذکورہ گروہ یعنی علمائے سوء میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا کہ

اور یہود کہتے ہیں نصاریٰ کا مذہب کچھ نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ نہیں حالانکہ وہ دونوں فرقہ کتاب الہی کو پڑھنے والے ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ

(البقرہ - ۱۴۰)

پس جو مولوی بلا دلیل قرآنی ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق کے فتوے صادر کرنے میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی انھیں علمائے سوء میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

جو لوگ ان احکام کو جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل کئے ہیں جھپٹاتے اور اسکے عین متعز اساد نبوی معاوضہ حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اور کچھ نہیں بلکہ اپنے بیٹوں نہیں انکارے بھرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَاوُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۚ

(البقرہ - ۲۱)

پھر فرمایا

اور جب خدا نے اہل کتاب سے قول و قرار کیا کہ وہ کتاب جو تم کو دی گئی ہے لوگوں سے اسکا مطلب صاف بیان کر دینا اور اسکی کسی بات کو ہرگز نہ چھپانا مگر انھوں نے اس قول کی کچھ بھی بڑا نہ کی اور کتاب الہی کو پس پشت چھینک دیا اور اسکے عوض میں تھوڑے سودا میں بی بی بیوی منافع حاصل کئے۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ

(ال عمران - ۱۹)

معلوم ہوا کہ جو لوگ دیدہ و دانستہ محض کسی لالچ کی بنا پر احکام قرآنیہ کا اعلان نہیں کرتے وہ بھی علمائے سوء کے گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَدُّوا نَصِيْبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يَدُّ عَوْنِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فِرَاقًا مِّنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ (ال عمران - ۳)

اے رسول کیا تو نے اُن علمائے ہونکے حال پر نظر نہیں کیا جنکو
فہم کتاب الہی کا ایک حصہ ملا تھا اب انکو کتاب الہی کی طرف بلا یا جاتا
ہوتا کہ کتاب الہی ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر انکی ایک
گروہ اس سے انکار کرتا ہے اور وہ کتاب الہی سے منحرف ہیں

جو سولوی قرآن مجید کو حکم اور فیصلہ کنندہ نہ بنائے اور قرآنی فیصلہ سے انکار کرے
اور غیر القرآن کو حکم بنائے اور مقدم رکھنے پر اصرار کرے وہ یقیناً مذکورہ گروہ یعنی علمائے
سوء میں شامل ہے پھر فرمایا

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
(ال عمران - ۷)

اے اہل کتاب کیوں حق و باطل کو لکڑے اور حق کو چھپاتے
ہو حالانکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو۔

اس آیت میں جن اہل کتاب کا ذکر ہے اُن کی مثالیں آج مسلمانوں کے علماء میں
بڑی ہی کثرت سے تلاش کیجا سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ

وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَامَنَهُ بِدِينَارٍ أَوْ كُوفٍ ۝
إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ
بِأَلْفِهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ
سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (ال عمران - ۸)

اور ان اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی اُنکے
پاس امانت رکھو تو وہ تمکو بون اسکے واپس دیں کہ ہمدردانہ
تقاضے کے لئے انکے سر پر بھڑے رسواں لوگوں میں یہ بد معاہلی
اس آئی کردہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جابلو کا حق دالینے میں ہے یا زبرد
نہوگی اور جان بوجہ کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔

امانت میں خیانت کرنیوالے اور غیر مسلموں کا مال مار لینے کو جائز ٹھہرانے والے بد معاہلہ
سولوی بھی اسی ناستودہ گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَدُّوا نَصِيْبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝ (النساء - ۸)

اے رسول کیا تو نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنکو کتاب الہی
سے حصہ دیا گیا وہ بتوں اور شیطانوں کا کلمہ بھرنے لگے اور شر کو نیکی
نسبت کہنے لگے کہ مسلمانوں سے تو یہی لوگ زیادہ رو
براہ ہیں۔

تمام سرکار پرست عالم اور خادمان اسلام کے پاک اور نیک کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والے حدیث پر مولوی اس گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

اے اہل کتاب! جو دین میں افراط و تفریط نہ کرو اور خدا کی نسبت حق بات کے سوا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالو۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ط

(النساء - رکوع ۲۳۶)

اور فرمایا کہ

اے رسول کہہ دے کہ اے اہل کتاب! اپنے دین میں افراط و تفریط نہ کرو اور نہ اپنے ان بڑی نفی خواہشات پر چلو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَآضَلُوا النَّبِيَّ وَضَلُّوا

عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۵

(المائدہ - رکوع ۱۰۶)

غلو فی الدین کے جس قدر طوفان مسلمانوں میں اُٹھے ہوئے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ غالی سولویوں کو دین کے اصولی عقائد و اعمال کے برباد اور ضائع ہونے کی مطلق پروا نہیں لیکن فروغی اور وضعی سنتوں کے قیام میں حد سے زیادہ غلو کام میں لاتے ہیں۔ ڈاڑھی کی وضع و قطع۔ پائجاموں کے اوپنچے اور نیچے ہونے۔ کوٹ اور پتلون اور ٹوپی یا ہیٹ کے معاملہ میں کفر تک کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں اور اکل بالباطل۔ طاغوت پرستی۔ دنیا کو دین پر مقدم کرنے۔ خدا کی راہ میں مصائب برداشت کر نیسے جی چور لے اور منافقوں کے قدم بقدم چلنے کو یہ کبھی روکنا نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا کہ

یہ لوگ جھوٹی باتوں کے لئے کنسوریاں لیتے پھرتے اور حرام مال کھاوتے رہتے ہیں۔

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَاوُنَ لِّلشُّحِ ط

(المائدہ - ۶)

اور فرمایا

مسلمانو! اہل کتاب کے اکثر عالم اور شاخ کوونکے مال ناحق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَجْنَا

وَالسُّهْبَانِ لَيَاَكْلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

(التوبہ - رکوع ۵)

ڈکا رتے اور راہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں

مولویوں اور پیشہ ور واعظوں اور مسجد کے اماموں اور بگلا بھگت پیروں کی حالت پر غور کرو کہ انھوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لئے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی ہیں تیجے دسویں۔ چالیسویں اور برسی کی رسموں کے ذریعہ نیز ختم قرآن کی اجرت اور فتوؤں اور غلطوں کے معاوضہ اور نذرانوں کے وسیلے سے ایصال تر کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ مسجدوں میں طاق بھرنے۔ مُردوں کے لئے سات جمعراتوں تک کھانا کھلانے۔ چالیسویں دن مردہ کی روح کو گھر سے رخصت کرنے کے لئے مولود خوانی کرنے کی ترکیبوں سے آمدنی کے وسائل کو بھی ناکافی تصور کر کے اور بھی بہت سی نئی نئی چیزیں مقامی طور پر یہ لوگ ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ بعض مولویوں کی اس حرکتِ ناشایستہ کا حال مجھ کو بعض دوستوں نے سنایا کہ وہ خود کسی آریہ پنڈت کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب بہت دنوں سے کچھ آمدنی کی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ یا تو تم اپنے کسی لیکچر اور واکھان میں اسلام پر حملہ کرو اور ہم اسپر مسلمانوں کو جوش دلا کر ایک مباحثہ کا اٹھاؤ جموادی یا پھر ہم اپنے وعظ میں آریہ مذہب کے خلاف سخت سست کہیں اور تم ہمارے ان الفاظ پر نوٹس لیکر ہندوؤں میں جوش و خروش پیدا کرو اور ہمارے پاس مباحثہ کا چیلنج بھیجو اور اس طرح ہمارا اور تمہارا دونوں کا کام بن جائیگا اور ہماری اور تمہاری دونوں کی قدر و منزلت اپنی اپنی قوم میں بڑھ جائیگی چنانچہ آریہ پنڈت رضامند ہو گئے اور مباحثہ کا اٹھاؤ منعقد ہو گیا اور مولوی صاحب نے مقامی مسلمانوں سے کئی سو روپیہ چندہ کا جمع کیا اور اپنے خاص الخاص ہم خیال و ہمارا مولویوں کے پاس شرکتِ مباحثہ کے دعوت نامے بھجوائے کئی روز تک خوب چہل پہل رہی۔ ملاؤ، قورمے، زردے سے مولویوں کے تنور تک خوب گرم ہوتے رہے۔ رخصت کی وقت کسی کو دش کسی کو بین اور کسی کو چیس روپیہ دانت گھسانی اور تکلیف فرمائی کے

دے گئے اور سب سے زیادہ سو فی رقم ان محرک مولوی نے پوری چالاکी و بد معاشی کو کام میں لاکر خود بتائی اور عام مسلمانوں کو اُنو بنا کر چھوڑ دیا کہ پہلے سے زیادہ مولوی صاحب کو حامی اسلام و شیر اسلام اور خادم دین متین سمجھ کر دست بوسی میں مستعدی دکھاتے ہیں۔
وَلَبِئْسَ مَا شَرَّ وَابِهٖ اَلْفُسْهُطُ كُوْكَالُوْا | اور یقیناً بہت ہی بُرا معاوضہ ہے جسکے بدلے انھوں نے
يَعْلَمُوْنَ ۵ (البقرہ ۱۲) | اپنی جانوں کو بیچا کاش ان کو اتنی سمجھ ہوتی۔

اور فرمایا

وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً ۝ (المائدہ - ۳) | اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔
آجکل کے مولویوں کی درشت مزاجی و سنگدلی جسکا اظہار کمزوروں کے مقابلے میں ہوتا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن یہی مولوی امیروں اور سرکاری اہلکاروں کے آستانوں پر عموماً سر سجود نظر آتے ہیں۔ دوسروں کو دوزخ کا ذکر کر کے ڈراتے لیکن دوزخیوں کے سے کام کرتے اور دوزخ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ لوگوں کو شوع و خضوع کی خوبیاں بتاتے لیکن خود خدا کے خوف کو پاس نہیں بھٹکنے دیتے۔ خدا تعالیٰ اہل کتاب کی نسبت فرماتا ہے۔

فَاَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ | پس ہم نے ان میں عداوت اور کینے کی آگ کو
اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝ (المائدہ - ۳) | روز قیامت تک بھڑکادیا۔

دوسرے مولویوں کو آپس میں بُر خلوص بہت ہی کم دیکھا گیا ہے۔ ہم خیال اور ہم مشرب ہونیکے باوجود ایک دوسرے کو گرا بنے اور نیچا دکھانے کی کسی تدبیر اور موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ہمیشہ دوسرے کو کہنیاں مار کر پیچھے ہٹانے اور آپ لگے بڑھنے اور اپنی ہی ہوا باندھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ عوام بھی اگر ذرا باریک بینی سے کام لیں تو ان مولویوں کو تنگ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ خٰصِصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوةٍ | اور تو ضرور ان لوگوں کو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا
(البقرہ - ۱۱) | حریف پائیگا۔

آج مسلمانوں میں ایسے مولویوں اور واعظوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی جان کو ہرگز ہرگز خطرہ میں نہیں ڈال سکتے چاہے کیسی ہی فی سبیل اللہ ضرورت پیش آجائے ان لوگوں کو ترلے، لچھے لباس اور سب سے زیادہ راحت و آسائش حاصل کر سکی خواہش رہتی ہے۔ لوگوں سے پاؤں بھی دبوٹتے ہیں۔ اپنے ذریعے آرام کے لئے دوسروں کو بڑی سے بڑی اذیت پہنچانیں مطلق تامل نہیں کرتے۔ دین حق کے لئے جکی پیسے اور جیلخانے جانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سامان راحت کے سب سے زیادہ حریص اور اذیت و تکلیف سے کوسوں دور بھاگنے والے۔ اگر کچھ نفع کی امید ہو تو سیاسی کاموں میں حصہ لینے اور مسلمانوں کی ہمدردی کر نیوالوں میں سب سے آگے اگر حکومت کی ناراضی کا خوف اور مصیبت کا اندیشہ ہو تو انھیں کاموں کو دینیوی کام اور لغویات قرار دیکر فوراً الگ اور خاموش ہو جاتے اور اپنی تندرستی کی خیر مناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وُرَهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا | اہل کتاب نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور
مَنْ دُونِ اللّٰهِ (التوبہ - رکوع ۵) | اپنے مشائخ کو خدا بنا لیا تھا۔

حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے احبار و رہبان کو کبھی بھی رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ نہیں ہوا کہ جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تم بھی اُسے حرام سمجھنے لگتے اور جسے وہ حلال بتا دیتے تم حلال سمجھنے لگتے؟ میں نے عرض کیا کہ واقعی ایسا تو ضرور ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی ان کو رب بنا لینا ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر احبار و رہبان اپنی قوم سے کہتے کہ خدا کو چھوڑو اور ہماری عبادت کرنے لگو تو کوئی اُن کا کہنا نہ مانتا لیکن انھوں نے یہ کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اس کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرا دیا اور لوگوں نے اُسے منظور کر لیا۔ یہی ان کا رب بنا لینا ہے۔ مسلمانوں کے مولوی بھی اسی طرح احبار و رہبان بن چکے ہیں اور مسلمانوں نے بنی اسرائیل کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ انھوں نے اپنے ائمہ

علماء کو ارباب کا مرتبہ دے رکھا ہے۔ عام طور پر کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ فلاں مسئلہ کے متعلق قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے بلکہ صرف عالموں اور مولویوں کے افعال و اقوال و آراء کو کافی حجت شرعی سمجھ لیا گیا ہے۔ اور آنکھیں بند کر کے ہوئے انھیں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غدر ہرگز صحیح نہیں کہ علماء کی اطاعت ہم صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر نیوالے نہیں اور ہمارے خدا و رسول کے حکم کی موافق ہی حکم کرتے ہیں۔ یہ غدر تو اجبار و رہبان کے متعلق یہود و نصاریٰ بھی کرتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو مجرم اور گمراہ قرار دیا اس لئے کہ خدائے تعالیٰ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ کتاب و سنت کو ترک کر کے کسی دوسرے کے اقوال و افعال کو مدار شریعت قرار دیا جائے۔ علماء سے یہ سوال ہونا چاہئے کہ فلاں مسئلہ میں خدا و رسول کا کیا حکم ہے یہ نہیں کہ اس مسئلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں یا آپ کے استاد صاحب اور آپ کے امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر علماء کی یہی خواہش رہتی ہے کہ ہمارے باب تسلیم کر لیا جائے وہ اپنے ہر ایک فتوے میں یا تو اپنا حکم لکھ دیتے ہیں یا اپنے ارباب کا فیصلہ نقل کر دیتے ہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کیا جائے کہ قرآن اور حدیث میں اس فیصلہ کی کیا دلیل ہو وہ بھی بتا دیجئے تو مفتی صاحب اور مولوی صاحب اس طرح غضب ناک اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ گویا کلمہ کفران کو سنایا گیا۔ قرآن کی آیت یا حدیث نبوی کا مطالبہ ان کی مولویت اور منصب افتاء کے لئے گویا موت اور ستم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ وہ محض کنزِ قدوری عالمگیری قاضی خاں اور ہدایہ کے حوالہ سے ہر شخص کے خاموش و مطمئن ہو جانے کے خواہاں ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

اے رسول جو تیرا طرف وحی کیا گیا ہے اُس کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہ۔ اہمیں شک نہیں کہ توحید ہے راستی پر اور اس میں بھی شک نہیں کہ یہ قرآنِ مقدس تیرے اور میری قوم کو حق نصیحت ہو اور تم سب کو اسکی بابت باز پرس ہونی ہے۔

فَاَسْمِعْ بِالَّذِيْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝ وَارْتَدَّ لَدُنْكَ ۝ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ۝
(الزخرف - ۴)

اور فرمایا کہ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ه (النساء - ۵)

اور فرمایا کہ

وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفْشَوْا بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَضَعَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ه (العام - ۱۹)

پھر اگر کسی امر میں تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور رسول
آخرت پر ایمان لائیں شرط یہ ہو کہ اس امر میں اللہ اور رسول
کے حکم کی طرف رجوع کرو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام
کے اعتبار سے بھی یہی طریقہ اچھا ہے۔

یہ میرا یہ رہا راستہ ہو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے
راستوں پر نہ چلو ورنہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے
یہی نصیحت تم کو کی جاتی ہے تاکہ تم پر سب سے گامری اختیار کرو،

ایسی ہدایت بہت ہیں اور احادیث بھی بکثرت ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک رسول
کو اسی لئے مبعوث کیا کہ لوگ اسکی اطاعت کریں کیونکہ رسولوں پر ہی آسمانی ہدایت
نازل ہوتی ہے۔ ہم پر آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے کیونکہ
آنحضرت صلعم قرآنی ہدایت کی طرف بلا تے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت
اور قرآن مجید کی ہدایت دو مختلف ہدایتیں اور دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اُمِرْتُ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ
فَخُذْ دَابَّةً وَاِذَا اُمِرْتُ بِشَيْءٍ مِّنْ دَارِيٍّ فَاِمْأَمًا اَنَا بَشَرٌ (میں) ایک بشر ہوں جب میں تم کو
تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو انکو مان لو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو سمجھ لو کہ میں صرف
ایک آدمی ہوں)

دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا وَلَا تَوَاحِدُونِي بِالْقُلُوبِ
وَلَا بِكَلِمَةٍ اِذَا احْتَدَّ شَيْءٌ مِّنْكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذْ دَابَّةً فَاِذَا اُمِرْتُ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ
ایک قیاس کیا تھا تم مجھ سے اُس قیاس کے متعلق مواخذہ نہ کرو لیکن اس جب میں کوئی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے
کہوں تو اُسے مان لو کیونکہ میں خدا تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باتدیتا (ایک اور روایت میں حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ اِنْتُمْ

أَعْلَمَ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (تم اپنے دنیاوی امور کو خود ہی زیادہ جانتے ہو) یہ سب کچھ آپ نے اس واقع کے متعلق فرمایا کہ مدینہ منورہ میں تابیر نخل یعنی نر کھجور کے پھول کو مادہ کھجور کے پھولوں پر چھاڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے چنانچہ لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اُس سال پھل بہت کم آیا تب آپ نے مذکورہ الفاظ فرمائے اسکا مفصل تذکرہ صحیح مسلم اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے۔ غور کرنے اور سوچنے کو قابل بات یہ ہے کہ ہمارے زمانہ کے مولویوں کو اپنے اور اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے قیاس اور رائے پر کس قدر اصرار ہے اور اس رائے و قیاس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کو عملاً کس قدر بیکار و معطل بنا رکھا ہے۔ پھر علمائے اہل کتاب کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا دِيْنُهُمْ وَكُلُوْا شَيْعًا كُنْتُمْ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ (الانعام - ۲۰) | اے رسول جن لوگوں نے اپنے دین میں توفیق دلائی اور گروہ گروہ بن گئے تم کو اُنسے کچھ سروکار نہیں۔

خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرقہ بندی کی مذمت کی ہے۔ مسلمان شروع میں ایک ہی جماعت اور ایک ہی گروہ تھے۔

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ
مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا ط
(الحج - د کو ۱۰۶) | اور دین کے متعلق تم پر کسی قسم کی سختی نہیں کی تمہارے لئے وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا اس خدا نے ہی پہلے سے تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام یعنی مسلمین رکھا گیا ہے۔

تیسری صدی ہجری کے بعد سے جب لوگوں نے رائے و قیاس کو دین میں دخل دیکر اس پر زور دینا شروع کیا اور اپنے اپنے مولویوں اور بزرگوں کے مسلک کو اصل دین قرار دیکر کتاب الہی کی طرف سے غفلت اختیار کرنی شروع کی اور کسی شخص کے لئے اس کا صرف مسلمان ہونا کافی نہ رہا جب تک کہ وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل تشیعہ، سنی، قادری، چشتی، نقشبندی وغیرہ کسی گروہ بندی میں شامل نہ ہوا اس وقت سے اسلام اور امت مسلمہ میں ضعف و انحطاط نمودار ہوا۔ آج جس مولوی کو دیکھئے

اسی فرقہ بندی پر زور دیتا اور اس فرقہ بندی کے قیام رکھنے پر سخت اصرار کرتا ہے جسکے لئے اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں پھر علمائے بنی اسرائیل کی نسبت فرمایا کہ
 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط (البقرہ - ۱۱) | اور کہتے ہیں ہم رسولِ خدا کو نہیں ہیں یعنی انہیں کوئی چیز انہیں نہیں پہنچا
 قرآن مجید کی تعلیم کا اثر قبول نہ کرنے کی وجہ جو علمائے بنی اسرائیل نے بیان کی خدا تعالیٰ نے اُسکو رد کر کے فرمایا کہ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یعنی یہ خدا تعالیٰ کی لعنت کا نتیجہ ہے کہ وہ تعلیم قرآنیمہ کو نہیں سمجھ سکے۔ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علمائے سو کیطرف سے یہی اعلان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ سائل و احکام کہاں مستنبط ہو سکتے ہیں۔ تقلید شخصی کے سوا براہ راست کتاب و سنت سے دین سیکھنا غیر ممکن ہے۔

علمائے یہود و نصاریٰ کی صفات قرآن مجید میں بہت کثرت سے بیان کی گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے مولویوں پر چسپاں ہو رہی ہیں الا ماشاء اللہ اور محض مثال کے طور پر بعض کا تذکرہ کیا گیا ہے بخوفِ طوالت اس جگہ سب بیان نہیں ہو سکتیں یہ سچی نے شعب الایمان میں حضرت علیؑ سے حدیث مرفوعہ درج کی ہے کہ ”نزدیک ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ اسلام کا فقط نام اور قرآنخیر کا فقط نقش باقی رہ جائیگا۔ مسجدیں آباد ہونگی یعنی ظاہر کے نمازی بہت سونگے۔ لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران ہونگی یعنی لوگ اصل دین کی راہ پر نہ ہونگے۔ علماء انکو زیر آسمان سب لوگوں سے بدتر ہونگے ان عالموں ہی سے قتنہ نکلیگا اور انہیں کے اندر پھر کر جائیگا یہ نظارہ آج پیش نظر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بطور عادات ادا ہوتے ہیں انکی حقیقت کے حاصل کرنے کی کسی کو مطلق پروا نہیں قرآن مجید کی قرأت و تلاوت بھی بطور عادت یا بطور فیشن یا برائے حصول مال و زر پے تحصیل علم اور س کی غرض سے کوئی نہیں پڑھتا نہ سمجھتا تدریس کرتا ہے۔ اکثر لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے یا سوال کرنے یا جاسوسی کرنے یا لوگوں کو دکھانے کے لئے جاتے ہیں طاعت و عبادت کی اصل غرض نظر نہیں ہوتی۔ علمائے بدعات و منکرات کو اسلام اور قتنہ پردازی و فرقہ بندی کو عین مذہب

قرار دیکر فتوؤں کے ذریعہ کافر سازی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور مشکل سے کوئی ایسا قابل تذکرہ شخص مل سکتا ہے جو ان فتاوے کفر کا نشانہ نہ بنا ہو۔ غرض یہ حدیث بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسکو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی پسند پذیر نہیں ہوتے۔

مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی کوششوں اور علماء

اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد الہی بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ کی تعمیل میں تبلیغ اسلام اور تبلیغ حق کو ہرگز ہرگز مخصوص حلقوں تک محدود نہیں رکھا اور ادنیٰ سے ادنیٰ قابلیت کے لوگوں پر بھی تعلیم اسلام کا دروازہ اسی طرح کھلا رہا جیسا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت کے لوگوں پر کھلا ہوا تھا اسلام نے حقیقی مساوات قائم کر کے سب کے لئے یکساں تقرب الہی کے راستے کھول دیے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو دوسری اقوام سے نسبی طور پر بھی برتر و بہتر قرار دیا۔ ہندوستان میں برہمنوں نے مذہب کو اپنی ملکیت بنا کر دوسری اقوام کو عبادات اور اعمال مذہبی میں اپنا دست نگر اور محکوم رکھنے کا نہایت زبردست انتظام کیا جس کا مفصل حال اور مدلل روئے داد مقدمہ تاریخ اور نظام سلطنت میں موجود و مندرج ہے اور میری یہ دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان جو اپنی بہت سی ناخوشیوں اور ہندوؤں کا اثر قبول کر چکے ہیں وہ اثر مجلسوں، میلوں، شادی عجمی کی تقریپوں میں بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے نفس پرست ائمہ مساجد اور زر طلب معلمین مکاتب بھی ہندوستان کے برہمنوں کی بہت سی باتوں کے چورالینے میں کامیاب ہو گئے کھانے پر فاتحہ دینا اور امام مسجد کے سوا فاتحہ خوانی دوسرے کا حق نہ ہونا۔ پیران پیر صاحب کی کیا رہویں کے کھانے یا شیرینی کی نیاز اور امام مسجد کا اس نیاز کے مراسم ادا کرنا۔ بیوی کا کوٹنڈا اور اس کو نڈے کے شرائط۔ تبارک کا ختم گرج مائی کا روٹا۔ مردہ

کی بخشش کے لئے امام صاحب کی بیش قرار اجرت کیساتھ قرآن خوانی - قبر پر بیٹھ کر مردہ کو جبہ سپرد کرنا اور اسکا معاوضہ بچے کے کان میں اذان دینے کا مقررہ معاوضہ چرائی کے پیسے - مسجد میں گئی کا چرائی اور اس کے ساتھ پیسے - مسجد کا طاق بھرنے وغیرہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں مراسم ہیں جو برہمنوں کی آمدنیوں کو دیکھ دیکھ کر انھیں کی طرح اسلامی لباس میں ہندوستانی مسلمانوں کے نام نہاد ائمہ مساجد اور تعلیمین سکاتیب نے مسلمانوں میں رواج دیکر برہمنوں کی طرح اپنی پروہتائی قائم کر لی اور ان عافطوں میانہ جیوں اور پیر جیوں کے بغیر بدیعہ مراسم اور ہی نہیں ہو سکتیں چنانچہ ضرب المثل ہے کہ ”د ملا ہی کی ماری حلال ہوتی ہے“

یہ رنگ دیکھ کر بلند مرتبہ علماء و فقہاء بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر برہمنوں کی ڈگر پر چل نکلے اور علم دین کو اپنی ملکیت بنانے پر آمادہ نظر آنے لگے۔ سب سے زیادہ وجہ تقلید شخصی سے امداد لی گئی۔ پھر اکابر پرستی کو لازم قرار دیا گیا۔ پھر فتوؤں میں یہ نظم کیا گیا کہ کثر و قدروری و شامی و ہدایہ وغیرہ کتب کے حوالے عربی الفاظ میں درج کر کے ان کے ترجمے ساتھ ہی درج کر نیسے قطعی اعراض کیا گیا کہ عام مسلمان ان فقہی کتابوں کے الفاظ کا مطلب نہ سمجھ سکیں اور انکو چون و چرا کا موقع نہ مل سکے۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں انہماق تفہیم کے درپے ہو تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے علم کس سے پڑھا ہے اور تمہارے پاس سند ہی یا نہیں اگر موثوث کی سند نہیں رکھتا تو وہ قابل خطاب نہیں حالانکہ ان سند یافتہ جاہلوں کی جہالت سے بڑھکر نقصان رسال جہالت کا نمونہ تلاش کرنا آسان نہیں۔ ان لوگوں کی سب سے زیادہ اذیت رسال اور ملعون کوشش یہ ہے کہ یہ فہم قرآن سے لوگوں کو دور و مہجور رکھنا چاہتے اور علوم قرآن کی اشاعت کو اپنی موت سمجھتے ہیں۔ اب سے قریباً دو سو سال پیشتر اسی ہندوستان میں مولویوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ صرف اس لئے صادر کیا تھا کہ انھوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں کیوں ترجمہ کیا اور عام لوگوں کو مطالب قرآنہ کے سمجھنے کا موقع کیوں بہم پہنچایا

اب وہ حالت تو بحمد اللہ باقی نہیں رہی لیکن اب اسی کی مانند دوسری چیز یہ موجود ہے کہ ترجمہ میں تقلید کیوں نہیں کی گئی۔ اس سے زیادہ تسخر انگیز اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعض مولوی کہتے ہیں کہ اردو زبان میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ یا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ کے ترجموں کے سوا باقی تمام ترجمے مردود ہیں۔ بھلا کوئی پوچھے کہ اب سے دو سو سال پہلے کی اردو زبان اور اس کے محاورات چونکہ بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں اور آجکل کے اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لئے وہ دو سو برس پہلے کی زبان بہت کچھ ناقابل فہم بن گئی ہے تو کیوں اس زمانہ کی اردو زبان میں ترجمے نہیں۔ تدبر فی القرآن اور تفسیر بالترتیل میں فرق نہ کر کے نام نہاد مولویوں نے تدبر فی القرآن کو گناہ عظیم قرار دے رکھا ہے۔

موجودہ زمانہ کے علماء اور وعظین

نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم مغفور اپنے رسالہ ”فتنۃ الانسان من تلقاء ابناء الزمان“ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

”علمائے عمل ہیں زیادہ دیا ریا ہیں صلاح کا فقط نام ہے فساد کا انبار ہے سلمانی در کتاب مسلمانان در گورسہ

چون شیر درندہ در شکایم ہمہ بانفس و سولے خویش بایک ہمہ
گر پیرہ ز روئے کار با بردارند معلوم شود کہ در پیرہ کاریم ہمہ

ایک فاضل نے کہا ہے پہلے علماء کا عمل تھا نہ قول پھر عمل بھی کرتے اور قول بھی ہوتا۔ اب نہ قول ہے عمل نہیں قریب ہو کہ یہ شکل بھی بدل جائے۔ انتہی۔ یہ پیشینگوئی ان کی صادق آئی کہ اب نہ قول ہے نہ عمل اور اگر قول ہے تو کاسد اور عمل ہے تو فاسد ہے دل مائل ممنوعات میں ہیں متدم راہ تا مشروعات

میں ہیں۔ زبانیں گویا ہیں مگر غیبت کے ساتھ کان شنوا ہیں مگر مذمت کو آنکھیں بینا ہیں مگر عیوب کو ہاتھوں سے دلوں کو آزار پہنچتا ہے دلوں کو صدق و امانت سے انکار رہتا ہے جو حظ ہزلیات کے سننے سے حاصل ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی استماع سے میسر نہیں آتا و عظم و نصیحت پر تکلف کرنے میں لقمان دوران ہیں اور رشتی گردار میں بے تکلف شیطان زماں ہے

ہمہ کذب و دروغ و نہاد ہمہ در شیوہ ستم استاد

ہمہ سر کردہ سپاہ بلا ہمہ برہم زنان بزم وفا

عیب جو یاں و پائے تا سر عیب کردہ آئینہ را نہاں در جیب

نیک شان از بد اداں تر باشد لعل شان منگ بد گہر باشد

خود و بزرگ کے ساتھ جوش میں ہے ہمایہ ہمایہ کے ساتھ خروش میں ہے وضع و شریف سب حق پوش ہیں اور اظہار کلمہ حق میں خاموش۔ سب کے سب گلیں شقاوت بردوش ہیں اور حلقہ بندگی شیطان در گوش اور سب کو در جزا فراموش اور تمام بادہ مکر و ترویج سے بیہوش غرضیکہ سب ہمہ گندم نا و جو فروش ہیں اور شہوت شکم و فرج میں مدہوش جبکہ دیکھو شہوت پرست و زیاں کار ہے جس کے ساتھ آمیزش کو وہ غدار و مردم آزار ہے۔ اس قوم کے ایمان کا چرغ بے نور ہو اور اعتقاد کا گھر خانہ نبور ان کی رو باہ بازی بیان سے باہر ہے اور ان واقعہ طلبوں کی چالاکی و بے باکی ظاہر ہے

ہمہ درندہ پوستین چون سگ ہمہ مردم گزئے چوں کژدم

حضرت فضیل عیاض رحمہ فرماتے تھے میں آرزو مند ہوں کہ بیمار ہو جاؤں تاکہ مجھکو جماعت میں ان ظاہر پرستوں کی جانا نہ پڑے اور جس شخص کا گزر مجھ پر ہو اور وہ مجھکو سلام کرے تو میں اسکا بڑا احسان اپنے اوپر مانتا ہوں بالجملہ جو بے خرد تنہائی سے گھر اگر صحبت میں ان دورنگوں کی مانوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ریخور

رہتا ہے اور جان اس کی عافیت سے دور ہوتی ہے ۛ

تنہا نشیں وصحبۃ دیوانہ یاکین کاٹا رانس در گہر آدمی نماند

عاقلاً کا قوتِ خونِ جگر ہے اور احمق کی غذا شیر و شکر۔ سیّدِ حسنہ پر عیب پکڑتا ہے حرامِ حلال پر سنہلے حقِ عقل پر برتری چاہتا ہے جہلِ علم پر فوقیت دیتا ہے فضلاً بھد و ششِ بو الفضولی ہیں اور علماء ہم آغوشِ بیدانشی۔ محقق و تقلد ناقص و کامل اور عارف و عامی میں کچھ تفاوت و امتیاز باقی نہ رہا ۛ

امروز بہائے ہیزم و عودیکے ست ہم مرتبہ خلیل و نمودیکے ست

ورگوش کا نیکہ بہ عظمت مستند آواز خرد و غمہ داودیکے ست

اس زمانے میں ایک ایسی قوم بیدانش بھی موجود ہے کہ جو ہر ذاتی سے توبے بہرہٗ محض ہے اور علم و فضل سے بے نصیب لیکن مجالس و محافل میں ذکرِ اپنے ابا و اجداد کے علم و فضل کا کرتی ہے اور اہل فضل و بلاغت کو ہدفِ ناوکِ طعن و طنز ٹھہراتی ہے یہ نہیں جانتے کہ ریتِ استخاں کا صرفوں کے بازار میں کیا صرف ہے اور سنگِ سیاہ کی سامنے نعلِ منابث کے کیا قدر و قیمت ۛ

(ختم ہوا کلام نواب صاحبِ مرحوم کا)

میں نے ۱۹۱۹ء یا ۱۹۲۰ء میں ایک رسالہ اکابرِ قوم کے نام سے لکھا تھا جس کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے عالموں۔ امیروں اور فقیروں کے پوستِ کندہ مختصر حالات لکھے گئے تھے اس جگہ رسالہ اکابرِ قوم ہی سے مسلمانوں کے پیشہ ورواغظوں کی روئدادِ نقل کرتا ہوں۔ وہو ہذا

”سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ نقصان رساں پیشہ ورواغظوں کا گروہ

ہے ان کا حلقہٗ اثر بہت وسیع اور ان کی پھیلانی ہوئی مصیبتیں بڑی ہی ہلاکت آفریں ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے پیدا کئے ہوئے و بانی کیڑے غیر تعلیم یافتہ مسلمانوں کے دلوں کو رات دن ماؤف کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس عجیب عجیب قسم کے چوغے۔ عملے۔ سیچیں۔ عصا و غیرہ سامان بطور آلاتِ بازیگری ہوتا ہے بعض

مثنوی روحی نہایت خوش الحانی سے گاتے ہیں۔ بعض کو فارسی وارد و شعراء کے دلچسپ اشعار یاد ہوتے ہیں۔ بعض خود بھی شاعر ہوتے ہیں اور اپنے اشعار نہایت دلربا انداز میں گاتے ہیں بہت سی کہانیوں اور جھوٹی سچی روایات ترتیب دیکر اپنے وعظ کو زبانی یاد کر لیتے ہیں جو فوٹو گراف کے ریکارڈ کی مانند نہایت عمدگی اور طلاقت کے ساتھ ادا کر دیا جاتا ہے۔ بعض کے ہمراہ ایک یا دو خوش آواز لڑکے بھی ہوتے ہیں جن کی خوش الحانی سے خوب امداد لی جاتی اور مجلس کو گرایا جاتا ہے۔ واعظ صاحب کی تمام تر گوشہ نشینی اس بات میں صرف ہوتی ہے کہ سامعین خوش ہوں اور ان کے مذاق کی پوری پوری پیروی کی جائے۔ چنانچہ ایک سستی میں پہنچ کر معلوم کرتے ہیں کہ یہاں الحمد للہ لوگوں کا زور ہے اور ان سے زیادہ روپیہ وصول ہو سکیگا اور ضیافتوں کا لطف رہیگا تو وہاں واعظ صاحب الحمد للہ بجاتے۔ تقویۃ الایمان و تنویر العینین والا وعظ شروع کرتے اور آئین و رفیع الدین کے عامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے رخصت ہو کر کسی دوسری سستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں دوسری قسم کے لوگ دیکھتے ہیں تو فوراً مولود و عرس وغیرہ کے جواز میں سلسلہ وعظ شروع ہو جاتا ہے۔

ہر ایک وعظ کا مقطع یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلو اور کبھی کسی مسجد کبھی کسی مدرسہ کبھی کسی یتیم خانہ کبھی کسی انجمن کو بطور ائکہ ایصال زر استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ سارے وعظ کا زور و طلبی پر ختم ہوتا اور سارے گانے بجانے کی تان شیدائے اللہ پر ہی ٹوٹتی ہے بقول شخصہ۔ ۴ ایں ہمہ از پئے آلبست کہ زرمیخواہد۔

عموماً وعظ میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش ظاہر کیا جاتا ہے اسی ذیل میں عاشقانہ غزلیں پڑھ کر واعظ صاحب اپنی خوش الحانی سے سامعین کے دلوں کو مسرور کرتے ہیں لیکن سیرۃ نبوی صلعم کا کوئی ایک صحیح واقعہ اور اس سے کوئی مفید نتیجہ جو مسلمانوں کے لئے نیک تحریک کا موجب ہو مطلق بیان نہیں کرتے اور نہ بیان کر سکتے ہیں بعض اوقات تصوف کی باتیں اور صوفیائے کرام کی جھوٹی سچی حکایتیں سناتے ہیں مگر خود اپنا نمونہ اس کے برعکس پیش کرتے ہیں ان پریشہ و روا غفلوں

میں سے بعض کی نسبت تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ وعظ سے فارغ ہو کر اور لوگوں سے روپیہ جمع کر کے شراب خانوں میں اور بازاری عورتوں کے یہاں چھپ چھپ کر اور جھببیں بدلید لکڑ جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی سنے گئے ہیں کہ عورتوں کو بھگا کر لجاتے ہیں۔ اکثر پیشہ ور واعظ سفر میں اپنا پندار ریس نہ رکھتے ہیں۔ بعض اپنے میزبانوں سے نفیس کھانوں کی فرمائش کرتے ہوئے بھی نہیں شریاتے۔ بعض روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بادام مقشر مصری۔ ربڑی۔ لکھنوی طرز پر تیار کی ہوئی چاء۔ کیک اور کشمش وغیرہ ہی سے اپنا تور شکم پُر کرتے ہیں۔ میزبان سے اگر ذرا قصور ہو جائے اور اُن کے لئے گرم دودھ اور مرغن کھانوں میں دیر ہو جائے تو داعظ صاحب فوراً روٹھ جاتے اور ایک قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بادشاہوں کی طرح اپنی تعظیم کرتے ہیں۔ چلتے وقت اس شہر یا قصبہ کی سوغاتیں بھی ساتھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی بیوی کے لئے پاجامہ کا کپڑا بنا کر دوپٹہ اور بچوں کے لئے جوتیاں تک بھی عجیب و غریب طرز عمل اختیار فرما کر اور جلال کی و فریب بازی میں ٹھگوں اور نمبر دس کے بد معاشوں کو مات دیکر اپنے معتقدین سے مفت منگو لیتے ہیں۔

اسٹیشن ریلوے تک بڑی شان و شکوہ کے ساتھ پہنچتے ہیں شہر والے جو داعظ صاحب کو وداع کرنے ہمراہ آئے تھے۔ انہیں سے جب کوئی غفیدہ مند واعظ صاحب کے لئے بکنگ آفس کی طرف ٹکٹ خریدنے جاتا ہے تو داعظ صاحب بجائے اس کے کہ اسکو ٹکٹ کی قیمت اپنے پاس سے نکال کر دیں جاتے ہوئے کو روک کر کہتے ہیں کہ آپ کو شاید معلوم نہ ہوئیں ہمیشہ سکند کلاس میں سفر کیا کرتا ہوں مجبوراً بیچارے کو سکند کلاس کا ٹکٹ لا کر دینا پڑتا ہے۔ عام طور پر پیشہ ور واعظوں کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں جو ان کی گرم بازاری میں کوشاں رہتے ہیں۔ بعض پیشہ ور واعظ صاحب تصنیف بھی ہوتے ہیں وہ اپنی فروختی کتابوں کا ذخیرہ بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ اور انکے تمام وعظ کا خلاصہ اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری کتابیں خرید لو اور دو دو یا چار چار لئے میں جنت کی کلید کو ہاتھ سے نہ جالتے دو۔ بعض سرمہ فروش اور قہقہ لگا بیولے بھی داعظ

بنکر اپنا کام نکالتے اور خوب ٹکے میسر ہے کر لیتے ہیں ۔

زیادہ چالاک اور شین قاف سے درست واعظوں کا تو شہروں اور قصبوں
ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے جو ان سے ذرا کم درجے کے ہوتے ہیں وہ دیہات میں بھی
دورہ کرتے اور بیچارے گاؤں والوں کو اچھی طرح اپنا معمول بنا کر اٹوٹاتے ہیں۔
ان پیشہ ور واعظوں کی روزی مسلمانوں کی جہالت کی بدولت چل رہی ہے اور ان
کی تعداد خطرناک طور پر ترقی کر رہی ہے اور یہ سب مسلمانوں کو جاہل اور احمق ہی
لکھنے میں اپنی مقصدوری یقین کرتے ہیں ان پیشہ ور واعظوں کی ایک خاص علامت
یہ بھی ہے کہ یہ نئی روشنی کے تعلیم یافتہ لوگوں سے بہت ٹھہراتے ہیں اور نہ انکو نصیحت
کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو راہ راست پر لانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ درحقیقت ان پیشہ ور
ذریعہ تاریکی کو تقویت اور جاہلوں کے بگڑے ہوئے مذاق کی اعانت ہوتی ہے اس لہذا
کہا جاسکتا ہے کہ بیٹریوں نے واعظوں کا لباس پہن رکھا ہے اور جیب کتروں نے خالق
میں بسترے جمائے ہیں کسی کو یہ شبہ نہ گزرے کہ میں نے سب کو ایک ہی لاکھٹی سے
ہانکا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بعض ایسے قیمتی وجود موجود ہیں جو ہر ایک اعتبار
سے قابل تعریف اور مومنہ ٹھہرائے جانے کے قابل ہیں لیکن وہ اس قدر کم ہیں کہ ان کا
عدم وجود برا ہے

میں نے مجموعی طور پر ایک عام نظر ڈالی ہے کسی خاص شخص یا اشخاص کا نام نہیں لیا نہ میرا یہ مدعا ہے کہ بلا وجہ کسی کا دل دکھایا جائے میں نے چند وہ عیوب بیان کئے ہیں جیسا مجھ کو علم ہوا۔ کچھ بعید نہیں کہ ان حلقوں میں جو مذکورہ بالا صفات کے موصوف ہیں میری اس تحریر سے کھلبلی مچے اور مجھ کو ہدف ملامت بنانے کی کوشش ہو لیکن الحمد للہ میں نے جو کچھ لکھا ہے نیک نیتی سے اور رضائے الہی کے لئے لکھا ہے لہذا مجھ کو نہ کسی کی مخالفت کا خوف ہے نہ کسی کی موافقت کی احتیاج ہے۔

جہانیاں ز تو برگشتہ اند اگر غالب ترا چہ باک خداے کہ داشتی داری

موجودہ زمانہ کے علماء و سوا کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ انہیں اُس قربانی اور فداکاری کا شائبہ بھی نظر نہیں

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے اُن کی جانیں اور ان کے مال اس وعدے پر خرید لئے ہیں کہ ان کے بدلے انکو جنت ملے گا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَ لَهُمُ الْجَنَّةِ ط

(التوبة - ۱۲)

لیکن اس زمانہ کے علمائے سوسب سے زیادہ بزدل اور سب سے زیادہ اپنی جان و مال و جاہ کے عاشق تھے اور ہر خطرہ کے مقام سے کوسوں دور رہنے والے ہوتے ہیں اور خطرہ کے پاس تک نہیں بھٹکتا جاتے۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو سب سے زیادہ لاف کر نیوالا اور قید و بند کا اندیشہ یا کسی حکومت و اقتدار کی طرف سے ختم نمائی کا احتمال ہو تو دُم دبا کر خاموش اور کلمہ حق کے اظہار و اعلان میں گونگے ہو جاتے ہیں گویا انکو سانپ سونگھ گیا ہے۔ مسلمانوں کو کافر بنانے اور علمائے حق پر غرآنے کے لئے شیر مردم در لیکن طاقتور دشمن اسلام کے مقابلے میں دُم کٹے ہوئے گیدڑ۔

اس کتاب کا سودہ نہیں تک لکھا گیا تھا کہ آج ماہنامہ رسالہ فاران بخور کا ماہ دسمبر ۱۳۵۷ء کا نمبر میرے پاس پہنچا۔ اس رسالہ کے ایڈیٹر مولانا محمد عثمان صاحب فارقیط ہیں جو اس سے پہلے مشہور اخبار الجمیعۃ کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور میرے مخلص دوست ہیں۔ مولانا فارقیط مدح نے فاران کے اس نمبر میں ”ایک خطرناک گروہ“ کے عنوان سے ایک مہایت قیمتی مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون کو پڑھ کر مجھے بیدارست حاصل ہوئی کہ جس ضرورت کا مجھے احساس ہوا اسکو مولانا مدح نے بھی میری ہی طرح محسوس کیا۔ میں مذکورہ مضمون کے ایک بڑے حصہ کا اقتباس ذیل میں درج کرتا ہوں جسکو اس کتاب کا خلاصہ سمجھنا چاہئے۔ دھو ہذا۔

”یہ ظاہر ہے کہ علماء اپنی قوم و ملت کا دماغ ہوتے ہیں اور انھیں کا قول و عمل ملت کی عمارت کا سنگ بنیاد بنتا ہے افراد مذہبی معاملات کو علماء کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ علماء کے کانوں سے سنتے ہیں اور علماء ہی کے دماغ سے سوچتے ہیں اور ان کے ہر قول و فعل کو شریعت کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ علماء قوم کے سامنے اپنا نقشہ حسن حیثیت سے پیش کرینگے قومی ضمیر کی تشکیل بھی اسی پیمانہ پر

ہوگی اور جس رنگ کو وہ اپنے لئے پسند کریں گے اسی میں پوری قوم رنگین نظر آئیگی۔ اگر علماء اتحاد و محبت کا نمونہ پیش کرتے سے قاصر ہو جائیں تو ناممکن ہو کہ قوم دست و گریبان اور اختلاف و شقاق سے محفوظ رہے اگر علماء اپنے دلوں سے خدا کا خوف نکال دیں اور مادی طاقتوں سے خوف کرنے لگیں تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم بزدل۔ پست ہمت۔ خوفزدہ اور غلامی کی ذلت آمیز راحت و نپر قلح ہو جائیگی۔ اگر علماء اپنے علم کا جائز استعمال کریں گے تو افراد میں بھی علم کا شوق اور عمل کا ذوق پیدا ہوگا۔ اگر وہ قول سے نہیں عمل سے اصلاح و تربیت کا فرض انجام دینگے تو ان کے پیروؤں کی زندگی بھی گفتار سے زیادہ کردار کا مظہر ہوگی۔ لیکن اگر علمائے دین اپنے علم کا غلط استعمال شروع کر دیں اور بہر بہر سنگر رہنری پر اتر آئیں تو بھراست کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔

جو علماء اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں قوم اور مسلمانوں کی بھلائی میں اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کا ہر کام اخلاص و صداقت پر مبنی ہوتا ہے وہ قوم کے ماہتاب اور است کے مطلع ہیں اور انبیاء کرام کو جانشین ایسے علماء کے بارے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّمَا الْخِشْيَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

اصل میں علماء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے علماء وہ ہیں جو علم و عمل اور قول و فعل میں کامل۔ اسرار شریعت کے ماہر اور اجتہاد و بصیرت کے روشن چراغ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے قرآن حکیم کس روح کا حامل ہے اور اس کے ذریعہ کس طرح غلاموں کو سلطان۔ کمزور کو قوی ظالم کو عادل و منصف اور ذلیلوں کے سرور و قار و عزت کا قلع رکھا جاتا ہے۔ یہ علماء جب است کو ضلالت و گمراہی میں دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں وہ جب محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی زمین امن و سلامتی کی بجائے

ظلم و عدوان اور شقاوت و فساد سے بھری ہے تو ان پر رات کا سونا حرام ہوتا ہے۔ وہ وعظ کی محفلوں میں اس لئے آتے ہیں کہ مسلمان شریعت کا گریس لیں اور بندہ فکی گردنیں خدائے واحد کے آستانے پر جھک جائیں وہ دعوتوں نہیں اس لئے شریک ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسراف اور نمائش سے باز رکھیں وہ مسلمانوں سے اس لئے ملتے ہیں کہ صحیح مشوروں سے ان کی رہنمائی کریں۔ غرض ان کا ہر کام اللہ کے لئے ہوتا ہے ان کا ہر قدم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے اٹھتا ہے اور ان کا دماغ اسلام کی سر بلندی اور اعلا کلمۃ الحق کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جو امت کے امام قوم کے ہربر اور ملت کے پیشوا ہیں۔

دوسری قسم کے وہ علماء ہیں جو علم میں تو کامل مگر عمل میں ناقص ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت پر تو عبور رکھتے ہیں۔ مگر ان کی عملی حالت قابل اقتداء نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سینہ میں دل دردمند اور منہ میں زبان ماتم سرا رکھتے ہیں مگر نفس پرستی اور راحت طلبی کے باعث اپنی قوت کو فعل میں نہیں لاتے۔ یہی وہ علماء ہیں جو قوم پر مگر اہیوں اور شقاوتوں کے دروازہ کیوں دیتے ہیں اور دنیا ان کے عمل کو دیکھ کر اپنے طریق کار کو بدل دیتی ہے ایسے علماء خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے کردار سے دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں تاہم ان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ شاید وہ اپنی بکروی سے باز آجائیں اور ضمیر کی روشنی پھر انکو آمادہ عمل بنادے لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی سے موجودہ دور میں علماء کی ایک تیسری قسم بھی پیدا ہو گئی ہے یہ ایسی خوفناک اور تباہ کن قسم ہے جس نے نظام شرعی کا تختہ الٹ کر مسلمانوں کی معاشرتی حالت اور ان کی ذہنیت کو بھی متقلب کر ڈالا ہے۔ یہ علماء دینی علوم سے تو کیا کسی علم سے بھی مس نہیں رکھتے اور اسلام سے اسی طرح نااہل ہوتے ہیں جس طرح ایک اجنبی کسی شہر کے گلی کوچوں اور راستوں سے نااہل

ہوتا ہے۔ آج اسی طبقہ نے افراد امت پر قبضہ جمارکھا ہے اور ہر جگہ اسی کا طوطی بول رہا ہے۔ عوام جو انکی علمیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اور قصوں کہانیوں اور تھیٹروں کے نظر فریب کھیلو پر جان دیتے ہیں وہ انکو جنگل میں پھنس کر اپنے رہے سہے ایمان کو بھی تباہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ علماء تھیٹروں کی ایکٹری سے رٹا رہے ہو کر اور محنت و جفاکشی سے منہ پھر کر مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ہر جگہ مایے مار رہے پھرتے ہیں اور غلطو تفہیم کے نام سے مسلمانوں کے قوائے عمل کو مفلوج اور ان کی دینی۔ اخلاقی اور اقتصادی مملکت کو تاراج کر نیکافرض انجام دیتے ہیں۔

یہ علماء نہیں جانتے کہ کتاب و سنت کیا چیز ہے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے دین الہی کی خصوصیات کیا ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے۔

... کہ مسلمانوں کا اصلی مرض کیا ہے۔ اور اس کے ازالہ کے لئے کن تدابیر کو اختیار کرنیکی ضرورت ہے۔ ان کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جیسی مفلس قوم کو لوٹ کر اور زیادہ مفلس بنائیں اور جہلا کے لئے اور جہالت کے اسباب پیدا کریں یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے علماء ہمیشہ عوام کی سو فیاض ذہنیت سے فائدہ اٹھا کر ان کو جھوٹی داستانوں بے سرو پا کہانیوں اور غیر ضروری مباحث میں الجھا دیتے ہیں اور اپنا گمراہ اور تاریک دماغ سامعین کے سر میں اتار کر ہی دم لیتے ہیں۔ ایک طرف تو علماء جھٹانی کی کمی اور دوسری طرف عام مسلمانوں کی رند مشربی اور جہالت سے یہ لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس خیال سے کہ کہیں علمائے قایم بالحق میدان میں نکل کر مسلمانوں کی صحیح قیادت نہ کرنے لگیں وہ حفظ ماتقدم کے طور پر ان کو بدنام کر نیکا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں قابل دار ہو سکتا ہے تو وہ وہابی ہو

کیونکہ وہ بزرگوں، پیروں اور ولیوں کا سر ہے اور مسلمانوں کو رسم و رواج کی پابندیوں سے آزاد کرانا اس کے فرائض میں داخل ہے۔

یہ حربہ اس قدر کارگر ثابت ہوا ہے کہ یہ علماء شریعت کے سچے علمبرداروں کو اس کے ذریعہ بہت جلد شکست دیدیتے ہیں اور وہابی کہہ کر ان کو عوام کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان ان ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے اور وہ غیب سمانوں کو آزادی کے ساتھ لوٹ کر اور زیادہ جاہل بے شرم بے غیرت اور ضمیر فروش بنادیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کی پاک کتاب ابتدا ہی سے یہ اعلان کر چکی ہو یا اَللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ کَثِیْرًا مِّنْ الْاَحْبَادِ الرَّحْمٰنِ لَیَاکُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ لَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ۔ ایسے ہی علمائے سوء کے متعلق داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ زمام نبیاء و علماء آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر ہو جائے گا۔ علمائے ربانی کی سیرت کیسی ہونی چاہئے؟ اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہادی اور رہنما کو سب سے زیادہ صابر ہونا چاہئے کہ وہ ناگزیر مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر سکے اور مصائب میں ٹھکر کر مایوس نہ ہو جائے اس کو سب سے زیادہ خدا کی آیتوں پر یقین ہونا چاہئے کہ یقین ہی انسان میں عمل کی قوت اور کامیابی کی لگن پیدا کرتا ہے اور اسی لئے سہارے اصلاح امت کی کٹھن منزلیں طے ہوتی ہیں۔ جب یہ اوصاف کسی عالم میں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا یہ فرض ہو کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور احکام الہی کی تکمیل کے لئے خدا کی مخلوق کو آمادہ کرے وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰثَمَةً یَّہْدُوْنَ بِاَمْرِنا لِما صَبَرُوْا وَ کَانُوْا بِاٰیَاتِنَا یُوقِنُوْنَ۔ علمائے حق کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اصلاح امت کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں اور دعوت الی الخیر کو اپنی زندگی کا

نصب العین بنالیں ولکن منکما مۃ یدعون الی الخیر۔ مسلمان خیر الائم
ہیں اور اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ لوگوں کی نفع رسانی اور بہبودی کے
کام انجام دیتے رہیں اور داعی حق بنکر لوگوں کو حسن عمل کی دعوت دیں
کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
مذکورہ آیات سے واضح ہو گیا کہ علمائے کرام کا نصب العین اور اولین
فرض حق کی دعوت کو پھیلانا اور محاسن کی تبلیغ کرنا ہے۔ اب دیکھو کہ سبکل
یتسری قسم کے علماء (کہ یہی عوام پر قابض ہیں) خدا کی مخلوق کے لئے کیا کر رہے
ہیں اور وہ مسلموں اور غیر مسلموں کے لئے کہاں تک مفید ثابت ہوئے
ہیں یہ لوگ نہ تو شرعی علوم سے آگاہ ہوتے ہیں نہ اسلامی اصول کو سمجھنے
کی اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ان کی اخلاقی سیرت محمود ہوتی ہے۔ اور چونکہ
وہ محنت اور جفاکشی کے عادی نہیں ہوتے اس لئے وہ مسلمانوں کی
قیادت کا پُراسن راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور سیٹ پالنے کے لئے ایسے
طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ شیوہ بیان و اعظا اور قاور الکلام
مقرر ہو رہ جاتے ہیں اور دوسری طرف جہلا خوش ہو کر اپنی کھیتی اُنکے
حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلمان جس شوق سے وعظ سنتے ہیں اور جس کثرت سے
مذہبی مجالس کا اہتمام انہیں کیا جاتا ہے اسکی نظیر کسی دوسری قوم
میں نہیں پائی جاتی قرآن کریم بھی ہر جگہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ محالو
مسجدوں۔ وعظ کی محفلوں۔ جلسوں۔ عام تقریروں اور اجتماعی و انفرادی
طور پر جس تسلسل اور کثرت کیساتھ اللہ کی یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے۔
اسکا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان
اس کتاب کے مضامین اور اسلام کے اہمات المسائل سے اسی قدر
زیادہ واقف ہوتے اور ان کو اسلام پر وہ بصیرت حاصل ہوتی کہ اعتقاد
اور عمل کا کوئی فساد ان میں باقی نہ رہتا مگر واقعہ کیا ہے؟ اسلام سے عام

نادانیت، جہالت، فسق، اعتقادی اور فسقِ علمی کتنے مسلمان ہیں جو توحید الہی کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ کتنے کلمہ گو ہیں جو کتاب اللہ کی صداقت کی کوئی دلیل اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ کتنے مومن ہیں جو نبوت کے مرتبہ سے واقف ہیں۔ کتنے مسلم ہیں جو اپنے کامل اور مزی کی نبی کی زندگی کے صحیح حالات سے آگاہ ہیں؟ ان غریبوں کو کیا معلوم کہ اسلام کا انقلاب انگیز پیغام کیا ہے اور اسکی وہ کونسی روح ہے جس نے ایک مردہ قوم کو حنیض غلامی سے نکال کر زردہ آزادی پر پہنچایا تھا اور اسے کلام الہی کی روشنی میں دنیا کے نئے نقشے بنائے تھے۔ نماز پڑھنے والوں سے دریافت کرو کہ نماز پڑھنے کا حقیقی مقصد کیا ہے روزہ داروں سے پوچھو کہ فادہ کشی میں کیا حکمت ہے۔ اگر آپ ان امور کا کہو ج لگائیں گے تو آپ کو اعتراض کرنا پڑیگا کہ اس عام جہالت کی حقیقی علت ان ہی علمائے سوء کی جہالت اور رہنمائی ہے کیونکہ وہ خود بھی ان حقائق سے محروم ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے ہی انکا اظہار نہ ہو۔ اس لئے وہ مسلمانوں کی قیادت کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کی واغٹانہ حیثیت بھی قائم رہے اور ان کی مٹھیاں بھی گرم ہوتی رہیں۔

یہ علماء کبھی مسلمانوں کو اس امر کی تلقین نہیں کریں گے کہ اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں بلکہ وہ کربلا کے جھوٹے افسانے سنا کر ان کو ماتم سرائی اور سینہ کوئی کا سبق دیں گے۔ وہ کبھی احکام اکبہ کے اسرار و حکم پر زمان نہیں کہہ لیں گے بلکہ اولیاء اللہ کی سچی اور چھوٹی گراہتیں سنا کر ان میں پیر پتی قبر پرستی اور آثار پرستی کے جراثیم پیدا کریں گے۔ وہ نہیں بتائیں گے کہ داعی اسلام کی زندگی کا نقشہ کیا تھا اور آپ کس مقصد کو لیکر دنیا میں آئے تھے۔ بلکہ وہ مسلمانوں کو قصے کہانیاں سنا کر ہٹانے اور خوش کرنی کو شہر کریں گے۔ وہ کبھی مسلمانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ نہیں کریں گے بلکہ وہایت

کا شاخسانہ کھڑا کر کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے پر آمادہ کرینگے اور اس قابل بھی نہ چھوڑینگے کہ وہ وحدت کے کلمہ کی اہمیت اور عالمگیر اخوت کی ضرورت کا احساس بھی کر سکیں۔ ان علمائے سوء کے مقاصد یہ ہیں ختم نہیں ہو جاتے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو الحاد و دہریت کا سبب بھی یہی لوگ قرار پاتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے علماء نہ تو علوم شرعیہ پر عبور ہی رکھتے ہیں اور نہ ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوتی ہے بلکہ انہیں اکثر اخلاقی حیثیت سے بھی نہایت ذلیل اور پست ہوتے ہیں۔ جب ان کے خیالات و مسلک پر تعلیم یافتہ یا دشمن خیال طبقہ کی نظر پڑتی ہو اور ان کی بد اخلاقیوں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ علماء قائم بالحق کو بھی انہیں علماء سوء پر قیاس کر لیتا ہے اور ان سبب پر بلا اشتنا و ملازم کا اطلاق درست سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت نے خود علمائے ربانی اور علمائے سو میں تفریق کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جب ان شیوہ بیان و عظیمین کے جاہلانہ خیالات اور غیر معقول عقائد کا پر توئی روشنی کے نوجوانوں پر پڑتا ہے تو وہ ان مجسمہ ہائے جہالت سے بیزار ہو جاتے بجائے اسلام ہی کو مشکوک اور ناقابل فہم سمجھنے لگتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسلام ہی عقل اور ترقی کے راستے میں روک ہو اور وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ اس طرح نوجوانوں اور تعلیم یافتہ حضرات میں الحاد کے جراثیم نشوونما پانے لگتے ہیں اور عظیمین کی جہالت کے صدقے میں ایک گروہ دشمنان اسلام کا آلہ کار بن جاتا ہے یہیں متعدد بار تعلیم یافتہ حضرات سے گفتگو کا موقع ملا اور میں نے ٹھنڈے دل سے ان کے خیالات کو سنا اور حیرت میں پڑ گئے کہ اسلام کی بابت انکی معلومات کا ذریعہ جاہل واعظوں کی بے سرو پا داستانیں ہیں۔ ایک طرف تو ان علمائے سوء کی بدولت الحاد و دہریت کو قوت حاصل ہوتی

ہی اور دوسرے طرف غیر مسلم بھی اس قسم کے جاہلانہ خیالات کو سنکر اسلام سے دور بھاگتے ہیں اور اس طرح اشاعت اسلام اور دعوت حق کا مقصد ان واعظین کی بدولت فوت ہو جاتا ہے۔ اسلام جو بذات خود دلیل و برهان فکر و بصیرت اور عقل و ضمیر کی آواز ہے اور جس نے دنیا کو سب سے پہلے فہم اور غور و فکر کی دعوت دی وہ آج اس قسم کے واعظین کی بدولت اہم پرستیوں اور سرسریہ الاعتقادیوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے۔ جب تک ان رسمی واعظوں اور جاہل مقرروں اور مولود خوانوں کی رسمی دراز ریکی اور عوام کے دماغ کی تربیت نہ کی جائیگی اس وقت تک مسلمانوں کی عام جہالت۔ اسلام سبکیاں کی عملی اور اعتقادی گمراہی اور معاشرتی فساد کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور نہ مجموعی حیثیت سے مسلمانوں کی عقلی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی ذہنیت میں اتنی تبدیلی پیدا کر لیں کہ وعظ و تلقین کو پس منہ نہانے اور رفتے رولانیکا ذریعہ قرار نہ دیں اور روشن خیال اور مخلص علماء کے ارشادات سے مستفید ہونیکا غم کر لیں اور انفرادی سخاوت کے بجائے اجتماعی ایثار کے لئے آمادہ ہو جائیں تو آج دین کے گلشن میں پھر بہار آ سکتی ہی اور ہمیشہ ورواعظین کا دماغ بہت جلد درست ہو سکتا ہی۔ فضل انتم منتصو۔

ہمیں اس حقیقت کے اظہار پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جاہل واعظوں کے فروغ کا باعث علمائے حقانی کا سکوت اور باخبر اہل علم کی مدافعت بھی ہی۔ وہ چونکہ ان اکھاڑوں کے پہلوان نہیں ہوتے اور حریفانہ جذبہ سے وہ اپنے آپکی پاک رکھنا چاہتے ہیں اس لئے واعظوں کی نئی مخلوق میدان پر قابض ہو جاتی ہے۔ گو علماء کا تقدس اسی امر کا مقتضی ہی کہ لکم دینکم ولی دین پر عمل کیا جائے لیکن جب اس طبقہ کی تباہ کاریاں اپنے حدود سے تجاوز کر چکی ہیں انکا دامن بچانا اور اس تماشے کو خاموشی سے دیکھنا امر بالمعروف کا کچھ اچھا مظاہرہ نہیں ہی۔

(ختم ہوا اقتباس رسالہ فاران کا)

جناب محترمی مولانا عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی اڈیٹر روزنامہ ہند جدید کلکتہ اڑخا
فرماتے ہیں کہ

موسلمان اسے مسلمان ہونیسیرناز کرتے اور اسلام کے نام پر ہر چیز قربان
کر ڈالنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ مگر کیسی عجیب بات ہو کہ اس شتم نام
جوش و خروش کے باوجود وہ حقیقی اسلام سے دور ہیں۔ صرف دور ہی
نہیں بلکہ حقیقی اسلام کو بے دینی قرار دیتے ہیں حقیقی اسلام پیش کر نیوالو کو
لانڈھب اور گمراہ سمجھتے ہیں۔

اس صورت حال کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں بیشمار خرافات شامل کر دی
گئی ہیں۔ عام مسلمان صدیوں سے ان خرافات پر عمل رہے ہیں اور
عادی ہو جانکی وجہ سے ان ہی کو اصلی دین سمجھنے لگے ہیں۔ بد قسمتی سے
علمائے حق کا فقدان رہا ہے۔

امام ابن تیمیہ کے بعد علمائے حق پیدا نہیں ہوئے اور ہوئے بھی تو
غریمیت و لہمت نہ رکھنے کیوجہ سے جہل کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکے۔
بلاشبہ انھوں نے اپنی کتابوں میں اصلی دین کو پیش کیا مگر یہ کتابیں قبول
نہ ہوئیں یا ہوئیں مگر پرتور نہ ہونیکے سبب عوام کے جہل و جمود پر مؤثر
نہ ہو سکیں۔

اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلمان دین حق سے اس قدر اجنبی ہو چکے
ہیں کہ اسے پہچانتے ہی نہیں اور اگر کوئی بندہ خدا اسے ان کے سامنے پیش
کر تا ہے تو تعجب کرتے۔ خفا ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل نئی بات
ہے مجھے کبھی نہیں سنی۔ ہمارے علمائے کبھی نہیں بتائی۔ اگر دین یہی ہے
تو کیا ہمارے گزشتہ اور موجودہ مولوی جاہل تھے۔ آخر انھوں نے کیوں
اسے نہیں بتایا۔

اسلام اللہ کا سچا اور آخری دین ہے۔ مفردوں نے تو اسے بگاڑی

بہت کوشش کی مگر چونکہ خود رب العالمین اس کا محافظ ہے اس لئے حقیقی دین آج بھی کتاب اللہ میں محفوظ ہے جسکی شرح و تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔

میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی تم مسلمان بننا چاہتے ہو سچے دین پر عامل ہونا چاہتے ہو۔ دنیا و آخرت کی شاد کامیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ سوچنا اور کہنا چھوڑ دو کہ فلاں عالم اور فلاں ولی نے یہ کہا اور یہ کیا مخا قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائیگا کہ کس عالم اور کس صوفی کے قول پر تم چلے بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اللہ اور اس کو رسول کی کہا تک اطاعت کی۔

یقین کرو حقیقی اسلام بہت ہی پیارا۔ سادہ اور آسان دین ہے وہ سراسر عقل کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایک بات بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ خرافات کی اسمیں گنجائش نہیں ہے۔ انسان پرستی۔ قبر پرستی توہم پرستی۔ قدامت پرستی۔ جمود۔ تقلید اور جہل سے اسے قطعی بیزاری ہو اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین سے واقف ہو۔ ہر مسلمان کتاب اللہ کی تلاوت کرے۔ اُسے سمجھے اس پر عمل کرے۔ قرآن اس لئے نہیں نازل ہوا ہے کہ غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں رکھ دیا جائے۔ اسکی قسمیں کھائی جائیں یا اُسے طوطے کی طرح پڑھا جائے۔

رومن کی تھولک چرچ کے پوپ نے عیسائیوں کو بائبل (توراة و انجیل) پڑھنے اور سمجھنے سے منع کر دیا تھا۔ آج بھی یہ ممانعت باقی ہے کسی کی تھولک عیسائی کے لئے جائز نہیں کہ توراة و انجیل سمجھے۔ اور یہ کیوں؟ پوپ اور پادری اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی وحی کو خود اُن کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔

ٹھیک ہی عقیدہ ہمارے مولویوں نے مسلمانوں میں پیدا کر دیا ہے اس زمانہ میں مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح دین فہمی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور مسلمان اس لئے رہ گئے ہیں کہ مولویوں کے ہر قول کو آنچلیں بند کر کے مان لیں اور اسے خدا و رسول کا علم سمجھیں۔

ایک طرف یہ ظلم ڈھایا گیا ہے دوسری طرف نام نہاد صوفیوں نے ایک الگ شریعت بنالی ہے۔ اسکا نام حقیقت و طریقت رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اسرار و رموز ہیں جو سینہ بسینہ چلے آتے ہیں جھین کوئی سمجھ نہیں سکتا جنہر اعتراض کرنا بے دینی ہے۔

اس طرح مسلمانوں کو دین سے دور کر کے انہیں قسم قسم کی بدعتیں اور خرافات پھیلا دی گئیں۔ دین ایسا نسخ کیا گیا ہے کہ آج راستحون فی العلم ہی اسکی اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لئے حق و باطل میں تمیز از حد دشوار ہو گئی ہے۔

ہر زبان میں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس لئے تنزل ہوا ہے کہ وہ دین سے ہٹ گئے ہیں اور یہ کہ انہیں ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ دین کی طرف لوٹ نہ آئیں۔

مگر سوال یہ ہے کہ وہ دین کیا ہے؟ کیا وہ وہی دین ہے جس پر کئی صدی سے مسلمان استوار ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان دین سے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن اگر حقیقی دین کوئی دوسرا ہے تو بتایا جائے کہ وہ ہے کہاں؟ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے تو اسے سمجھا کیسے جائے جبکہ ہمارے مولویوں کے مقبول قرآن و حدیث کو کوئی موجودہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔

یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں معمولی لکھے پڑھے مسلمان بھی اسے

بغیر کسی وقت کے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ سمجھنے پر بھی بہت سے لوگ ماننا نہیں چاہتے اور پورا فی لکیر کے فقیر ہی بنے رہنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ لکیر ایک طرف دنیا برباد کر چکی اور دوسری طرف آخرت کا بھی ناس کر چکی ہے۔

نفس قدر جبریت کا مقام ہے کہ ایسی سچی باتوں کو بھی بعض لوگ بیدینی قرار دیتے ہیں۔ میں اس کے سوا اور کیا کہتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلو کیونکہ اسلام صرف مذہبی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے مگر اس دعوت کو بھی بیدینی کہا جا رہا اور شکایت کیجاتی ہے کہ میری پالیسی مسلمانوں کی دل آزاری کرتی ہے۔ آخر مسلمان چاہتے کیا ہیں اگر انھیں اپنی بربادی و مگرابی کا احساس و اعتراف ہو تو اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کر نیسے انکار کیوں کرتے ہیں؟ حالت تو سی وقت بدلیگی جب موجودہ طریقوں میں اصلاح کی جائیگی۔ پھر مجھے یہ ناراضی کیوں ہے؟ میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف دعوت میں مولوی اور صوفی اپنے لئے تباہی سمجھتے ہیں۔ ان کی گرم بازاری اسی وقت تک ہے جب تک مسلمان کتاب و سنت سے دور ہیں۔ جون ہی عام مسلمان حقیقی اسلام سے واقف ہو جائیگا ان لوگوں کو مغرور کر دینگے کیونکہ یہ لوگ دین و دنیا دونوں کی بھلائیوں کا دروازہ مسلمانوں پر بند کر چکے ہیں۔ لیکن ایک چنا بھار مہنیں پھوڑ سکتا تمام علمائے حق سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی میدان میں اتریں اور اس مقدس دعوت کو مسلمانوں میں پھیلانیں۔

(ختم ہوا بیان مولینا عبدالرزاق بلّیج آبادی کا)

بعض خدشات اور ان کا جواب

(۱)

علماء اور واعظین کے عیوب جب اس طرح عوام کے سامنے واضح اور نمایاں ہونگے تو پھر کوئی شخص عالموں کی عزت نہیں کریگا اور ان بڑے بھلے واعظوں کے ذریعہ آخر کچھ اچھی باتیں بھی عوام کے کانوں میں پڑ ہی جاتی ہیں جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہونچتا ہو اس سلسلہ کو سدود کر دینا کسی طرح مناسب نظر نہیں آتا۔

(جواب)

جو عالم دین اور جو واعظ اسلام خود عامل اور نیک اعمال نہ ہو اور اپنی زبان سے اچھی باتیں سنا کر اپنے عمل کا برا نمونہ پیش کرے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس جاہل بد اعمال سے جو اپنی جہالت اور بد اعمالی کو بُرا سمجھ کر شرمندہ ہے زیادہ خطرناک اور زیادہ مضرت رساں ہے۔ اس کی مضرت رسانی کے سلسلہ کو حسب قدر جلد ممکن ہو سدود کر دینا اور مسلمانوں کو اس کے فتنہ سے بچالینا یقیناً خدمت اسلام اور نہایت ثواب کا کام ہے۔ یہ کہنا کہ کچھ کام کی باتیں بھی ان پیشہ ورد واعظوں کو ذریعہ کان میں پڑ جاتی ہیں۔ سراسر نادانی و حماقت اور اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سوچئے اور غور کر نیکی قابل بات یہ ہے کہ کس چیز کا نفع اس کے نقصان سے زیادہ اور کس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اگر نقصان نفع سے زیادہ ہو تو وہ چیز یقیناً قابل ترک ہے۔ یہ اصول خود خدا تعالیٰ نے تعلیم فرما دیا ہے جیسا کہ شراب اور جوئے کو حرام اور قابل ترک قرار دیتے ہوئے فرمایا **وَإِذَا مَثَلُهُمَا الْكُفْرُ مِنْ نَفْعِهِمَا**۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز۔ روزہ کر نیوالوں اور صرف زکوٰۃ سے پہلو تہی اختیار کر نیوالوں کو تلوار کے گھاٹ اتار نہیں تامل نہیں فرمایا۔

پھر یہ بھی توضیحنا چاہئے کہ آریہ ہندؤوں کے لیکچروں میں سورتی پوجا کی ہمت اور وحدانیت الہی کے کچھ معمولی دلائل بھی چونکہ ہوتے ہیں تو کیا عام مسلمانوں کو لئے ان لیکچروں میں شریک ہونا اور ان کا اہتمام کرنا ضروری اور مفید قرار دیا جاسکتا ہے۔ فتنہ بروا۔

رہا علمائے سورا اور پیشہ ور واعظوں کی عزت و ذلت کا معاملہ تو یہ لوگ ہرگز ہرگز عزت و تکریم کے مستحق نہیں ہیں۔ عزت و تکریم کے مستحق وہی لوگ ہیں جو متقی و پرہیزگار اور خدا تعالیٰ سے ڈرنیوالے اور آنحضرت صلعم اور صحابہ کرامؓ کے اسوۂ پر چلنے والے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا علیہم اجمعین جب تک کہ عوام علمائے سورا اور علمائے ربانی میں فرق و تمیز کرنا نہ جائیں گے اور علماء سورا کی اعانت و حمایت ترک نہ کرینگے اسوقت تک علمائے حق کو کام کرنے اور عوام کی حالت سدہارنے کا موقع مل ہی نہیں سکتا اور مسلمانوں کے اندرونی فتنوں کا سدباب کماحقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی عزت بہر حال بگلا بھگت نفس پرست اور خود غرض پیشہ وروں کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے اور مسلمانوں کا اولین فرض اور مقدم کام ابھل ہی ہے کہ ان بھڑیوں کا جو بھڑیوں کے لباس میں گھومتے پھرتے ہیں قلع قمع کر دیں اور اسی کو اسلام کی سب سے بڑی خدمت یقین کریں۔

(۳)

باہر سے ایک مولوی صاحب آتے ہیں ان کی صورت اور لباس سے ان کا متقی اور عالم ہونا ظاہر ہوتا ہے وہ وعظ کے لئے اعلان کی فرمائش کرتے ہیں بعض مسلمان ظن المؤمنین خیرا کو مد نظر رکھتے ہوئے حسن ظن سے کام لیکر اس فرمائش کی تعمیل کرتے اور انکا وعظ سننے کے لئے لوگوں کو دعوت دیدیتے ہیں۔ ان کا وعظ پیچیدہ و لچسپ ہوتا ہے اور لوگوں کو خوب مزا آتا ہے اور ان کی قبولیت عامہ ان کے لئے راستہ صاف کر دیتی ہے اور وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ و معتقد بنالینے کے بعد جو کچھ انھیں حاصل کرنا ہوتا ہے لوگوں سے حاصل کر لیتے اور ان کے مذاق کو بگاڑ دیتے

ہیں۔ اب بتائیے ایسے چالاک لوگوں کا کیا علاج کیا جائے۔

جواب

اصل علاج عام مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانا اور قرآن مجید کے معانی و مطالب سے اُن کو آگاہ کر دینا ہے۔ اس کے لئے سعی و کوشش بقدر امکان بجالانا اور سب سے پہلے اس کوشش میں مصروف ہو جانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جابجا ساجد میں اور ششگاہوں میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری کیا جائے جسکا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس آبادی میں اگر استغنی عالم عربی داں مل سکیں تو اُن سے در نہ اردو داں پابند شرع لوگوں سے کام لیا جائے کہ وہ کوئی باترجمہ قرآن مجید لیں اور ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اس طرح کہ پہلے ایک آیت پڑھی پھر اس آیت کا ترجمہ سنا دیا پھر اگلی آیت پڑھی اُسکا ترجمہ سنا دیا اور جس آیت کے متعلق حاشیہ پر کوئی تفسیری نوٹ ہو وہ نوٹ بھی پڑھ کر سُنا اور سمجھا دیا جائے۔ اس طریقہ پر ایک یا زیادہ سے زیادہ دور کو ع کا ترجمہ سنا کر درس کو ختم کر دیا جائے۔ مدرس اگر عالم ہوں تو وہ خود بھی حسب ضرورت مختصر تشریح و توضیح فرما سکتے ہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ غیر ضروری حکایات و قصص اور اپنی قابلیت جتانے کے لئے اوق باتیں بیان کرنے سے پرہیز کریں اور اس درس میں آدھ گھنٹہ سے زیادہ وقت صرف نہ ہوتا کہ لوگوں کو اس درس قرآن میں شریک ہونے اور قرآن مجید کا ترجمہ سننے میں گرائی محسوس نہ ہو اور شوق باقی رہے۔

اس درس کے لئے بہترین مقام ساجد میں صبح یا عشا کی نماز کے بعد ہی فوراً درس شروع کر دیا جائے یا اور جس نماز کے بعد زیادہ آسانی ہو اور زیادہ آدمی فراہم ہو سکتے ہوں سب کی سہولت کو مد نظر رکھ کر کوئی وقت مقرر کر لینا چاہئے۔ سال بھر سے کچھ کم یا کچھ زیادہ مدت میں پورا قرآن مجید ایک مرتبہ اس طرح سنا جاسکتا ہے اگر تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے مطالب سے روشناس اور واقف بنا دیا جائے تو پھر کسی دنیا پرست و غلط کا جادو اُن پر نہیں چل سکتا اور قرآن مجید ہی ان پر شہرور اور چالاک لوگوں کی فریب باز یونکا بخوبی قلع قمع کر سکتا ہے اور اسی لئے دروس قرآن کے یہ لوگ عموماً دشمن

ہوتے ہیں اور دروسِ قرآن کے سلسلہ کو بند کر دینے کے لئے انواع و اقسام کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔

ایک اور ضروری علاج یہ ہے کہ مندرجہ ذیل باتوں کو ضرور بالضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے جب کسی وعظ کی مجلس میں شرکت کا موقع ہو تو اول اس بات کو دیکھو کہ واعظ گویا اور سخر تو نہیں اگر واعظ گویا ہے اور اپنے گانے کے جوہر اور خوش الحانی کا کمال دکھا کر اور لوگوں کے کانوں میں رس و ڈالکر ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کوئی ایسی بات جو تمہارے دین اور تمہاری آخرت کے لئے مفید ہو ہرگز ہرگز نہ بتا سکیگا اس کا وعظ تمہارے لئے خیر و برکت کا موجب نہیں ہو سکتا۔ وہ درحقیقت مسلمانوں کو ذلیل و پست فطرت اور احمق یقین کرتا اور ان کی پست فطرتی اور حماقت سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جو مسلمان خوش آوازی دیکھے بازی سے سرور ہوتا اور واہ واکرتا ہے وہ درحقیقت تھیدڑ اور رقص و سرود کی محفل اور وعظ و پند کے جلسہ میں کوئی فرق نہیں کرتا اور شیطانی جذبات کا غلام اور ننگِ اسلام ہے۔

باحمیت اور غیرت دار مسلمان کو چاہئے کہ جب واعظ شنوی خوانی کے ذریعہ تان سینی شروع کرے تو فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلا آئے اگر سارے مسلمان اسپر عامل ہو جائیں تو یک لحوت وعظ و پند کی مجلسوں سے یہ گانے کی بدعت اور بوجھائی فنا ہو سکتی ہے۔ سب ایسا نہ کریں تو جو شریف لوگ اس گانہ کی بیہودگی اور چھوڑ دین کا احساس رکھتے ہیں وہ دوسروں سے مرعوب ہوئے بغیر مومنانہ جرات کو کام میں لا کر فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں اور اپنے نیک نمونے سے دوسروں کے لئے موجب ہدایت بنیں اور کوئی روکے یا پوچھے تو صاف کہہ دیں کہ ہم واعظ کا مراسی اور گویا ہونا ناپسند کرتے ہیں۔

دوم جو واعظ اپنے وعظ و پند کے خاتمہ پر چندہ طلب کرے اسکو ہرگز چندہ نہ دیا جائے اور اس طرز عمل سے اسکو بتادیا جائے کہ وعظ و نصیحت کر نیوالے کو مسلمان ہرگز کوئی چندہ نہ دینگے اور زرِ طلبی کا یہ طریقہ قطعاً غیر موثر اور ناکام ہے۔ جو شخص مسلمان کا

ہمدرد بنکر ان کو صرف وعظ و نصیحت کے لئے اپنی تقریر سنانا چاہتا ہے وہ اگر بعد میں کسی قسم کا چندہ بھی طلب کرتا ہے تو اس کا دہوکہ باز اور قریبی ہونا ثابت ہے اس لئے کہ اس نے دہوکہ سے لوگوں کو وعظ سننے کے لئے بلایا اور بٹھایا اور جب ان کو اچھی طرح متاثر اور اپنا معمول بنالیا تو پھر اپنے اصل مقصد زر طلبی کی طرف متوجہ ہوا ایسے دہوکہ باز اور ٹھگ کو ہرگز کچھ نہ دینا چاہئے خواہ وہ مدرسہ کے لئے مانگتا ہو یا مسجد کے لئے یا انجمن کے لئے یا اپنی ذات کے لئے اس لئے کہ مدرسہ و مسجد وغیرہ کا نام عموماً مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے یہ لوگ لیا کرتے ہیں۔

سوم جو واعظ یا مولوی میزبان سے فرمائش کرے کہ میں فلاں فلاں قسم کا کھانا کھاتا ہوں اور فلاں فلاں قسم کے کھانے سے پرہیز کرتا ہوں مثلاً وہ کہے کہ میں گلے کا گوشت نہیں کھا سکتا بکری یا پرند کا گوشت کھاتا ہوں۔ فلاں وقت دودھ پیتا ہوں اور فلاں وقت چاء۔ اور اسی قسم کی فرمائشات اور اپنی نارکراچی کا اظہار کرے تو ایسے شکم پرست، بے غیرت اور پیٹ کے کتے کی فرمائشات کو ہرگز پورا نہ کیا جائے اور اس سے صاف طور پر کہہ دیا جائے کہ جو کچھ ہمارے یہاں کھانا تیار ہوتا ہے وہی آپ کو کھانا پڑے گا۔ جیکہ آپ بیمار ہیں یا ایسے نازک مزاج ہیں تو گھر سے وعظ سنانے کے لئے کیوں نکل کھڑے ہوئے اور اتنی دور سفر کر کے کیوں تشریف لائے اپنے وطن اور اپنے شہر ہی میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کی ہوتی۔ یہ کام تو متعدد جفا کش اور بہادر مومنوں کا ہے نہ آپ جیسے زمانہ سیرت نفس پرور اور یحیٰی مَحْفُوف کا جنہوں نے کہا تھا کہ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ (التوبہ ۱۱)

چہارم اس کتاب کو ہر پڑھے لکھے مسلمان تک پہنچا دیا جائے۔
 اور ہر بے پڑھے مسلمان کو اول سے آخر تک پڑھ کر
 ایک مرتبہ ضرور سنا دیا جائے۔

(۳)

جب واعظوں اور مولوں کو حنیفہ دینا موقوف کر دیا جائیگا تو پھر دینی مدارس اور

مسلمانوں کی قومی و مذہبی انجمنیں اور مفید کام کر نیوالے تبلیغی ادارے کس طرح جاری اور قائم رہ سکتے ہیں۔

(جواب)

مذہبی اور قومی کام کر نیوالے مفید اداروں، انجمنوں اور مدرسوں کو ایسی طرح زیادہ روپیہ وصول کر سکتے ہیں اور ایسی طرح وہ زیادہ اچھی حالتیں قائم رہ سکتے ہیں کہ کسی واعظ کو ہرگز ہرگز کوئی چندہ نہ دیا جائے واعظین و مبلغین کا کام صرف وعظ و تبلیغ ہونا چاہئے چندہ جمع کرنے اور روپیہ کی بھولی کا کام ان کے سپرد کرنا ہی انتہا درجہ کی غلطی اور اصول اسلام و احکام الہی کی خلاف ورزی ہے۔ چندہ کے وصول کر نیوالے دوسرے لوگ ہونے چاہئیں اور یہ کام زیادہ تر ان لوگوں کو کرنا چاہئے جو امراء و رؤساء کے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں۔ واعظ چندہ دینے کی ترغیب دے سکتا اور اتفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور خوبیاں لوگوں کو بتا سکتا ہے لیکن خود اسکو لوگوں سے روپیہ ہرگز ہرگز وصول نہیں کرنا چاہئے نہ اس کے ہمراہ کوئی محتفل ہونا چاہئے۔

چندہ وصول کر نیوالے لوگوں کو صاف طور پر پہلے ہی اعلان کر دینا چاہئے کہ ہم چندہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور فلاں مدرسہ یا انجمن یا مذہبی کام کے لئے وصول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس چندہ کی اہمیت و ضرورت کو تو سمجھا سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہئے کہ واعظ یا عالم کی حیثیت سے وعظ شروع کریں اور آخر میں منقطع کا بندھنا لٹھ ہو۔

وعظ و نصیحت گری کے پردے میں دھوکا دیکر لوگوں کی جیبیں خالی کرانا اس لئے بھی نامناسب ہے کہ جائز ضرورتوں کے لئے تو کبھی کبھی چندہ ہوتا ہے اور واعظوں کو لباس میں پھیری لگانے والے بہرہ فیتہ اور ڈاکو آئے دن مسلمانوں کو لوٹتے اور ان کے غلوں اور جوش ایمانی کو جرح و مضلل بناتے رہتے ہیں۔ مدرسہ دیوبند، جامعہ ملیہ دہلی۔

حمایت اسلام لاہور وغیرہ کو ہندوستان کے ہر ضلع سے چندہ وصول کر نیکا حق ہے، اور ان کے محصلین چندہ کو عموماً کسی قابل اعتراض طرز عمل کے اختیار کر نیکی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اور ان کی ضرورتیں زندہ دل مسلمان خود ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔

پیشہ ور اور وہو کہ بار و اعظا عموماً کسی غیر معروف مدرسہ یا کسی مسجد یا کسی لائبریری کو نام سے چندہ طلب کیا کرتے ہیں۔ لہذا ان کو نہایت جرات اور صفائی کے ساتھ جواب دے دینا چاہیے کہ جس شہر یا جس قصبہ میں آپکا مدرسہ ہو اور جہاں کے رہنے والے طلباء اس میں تعلیم پاتے ہیں اسی شہر یا اسی قصبہ کے باشندوں کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس مدرسہ کے مصارف کو پورا کریں جس طرح کہ ہمارے شہر یا ہمارے قصبہ کے مدرسہ یا لائبریری کا ہم پر حق ہو کہ ہم اس کے مصارف کو پورا کریں۔ ہم آپکے یہاں چندہ مانگنے نہیں جاتے آپ ہمارے یہاں چندہ مانگنے نہ آئیں۔

ہاں اگر ہمارے یہاں مدرسہ یا لائبریری قائم نہیں ہے تو آپ یہاں کی مقامی ضرورت کے موافق یہاں کے لوگوں کو ترغیب دیکر یہاں مدرسہ قائم کرا دیں تاکہ یہاں مسلمان جاہل نہ رہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہو کہ یہاں کے مسلمانوں کو تو جاہل ہی رکھا جائے اور ان کی جہالت کے دور کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا جائے اور دوسری جگہ کے مسلمانوں کو عالم بنانے کے لئے ان جاہلوں سے روپیہ وصول کیا جائے۔ اور ہر سال آپ اپنے وطن کی بیہودگی کے لئے یہاں سے روپیہ وصول کرتے آئیں اور ہلکوا سی قابل رحم حالت میں چھوڑ جائیں۔ یہ ایک معقول جواب ہے جو نہایت سنجیدگی کیساتھ پیش کیا جاسکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ و عموماً جھوٹے اور دروغ و غلو ہوتے ہیں جس جگہ کے مدرسہ کے لئے یہ چندہ طلب کرتے ہیں وہاں عموماً کوئی مدرسہ نہیں ہوا کرتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو یہ ڈاکو اس مدرسہ کو کچھ نہیں دیتے یا کچھ قدر قلیل دیکر باقی سب کچھ آپ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔

(۴)

بہت سے واعظ حقیقتاً مفلس اور محتاج ہوتے ہیں۔ ان کا وعظ سنکر ان کی کچھ مدد کرنا اور ان کے لئے چندہ کر دینا کیوں جائز نہیں؟ اگر مستحق اعانت اور مسکین شخص کی مالی امداد نہ کی جائیگی تو یہ بہت بڑی سنگدلی اور گناہ کی بات ہوگی۔

(جواب)

محتاج اور مسکین شخص کی مالی امداد کرنا نہایت ضروری اور ثواب کا کام ہو اور

قرآن و حدیث میں اس کے لئے بڑی تاکیدیں اور ترغیبات موجود ہیں لیکن جو شخص مسکین اور سوال کر نیک مستحق ہو چکا ہے اسکو سائل بنکر پیش ہونا اور سوال کرنا چاہیئے اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسکی امداد کریں اور اپنے ایسے مسلمان بھائی کو اسکی سوال کرنے سے پہلے ہی مدد پہونچائیں اور اسکی حالت کو درست کر دینے کی اسکانی کوشش میں دیر نہ کریں جس شخص کو سوال کر نیک احق شرعاً حاصل ہو جائے تو اسکو اسقدر جمعیت خاطر اور اطمینان قلب کہاں حاصل رہتا ہے کہ بطیفہ کوئی اور اپنی خوش الحانی کے جوہر دکھا کر لوگوں کو نگہ دیدہ و سرور بنا سکے۔ جب تک قیمتی چوغہ زردیشم کے پہونکار و مال قیمتی عامہ موجود ہے شرعاً سوال کرنا جائز نہیں۔ اگر بالفرض کوئی چیز ایسی نہ رہی ہو۔ کہ جسکو فروخت کر کے گذران کیجائے یا کوئی ناگہانی افتاد ایسی آ پڑی ہو کہ سوال کرنا جائز ہو جائے تو پھر بھی یہ تو کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وعظ گوئی کو الٹا بنا کر وعظ کی اجرت لوگوں سے طلب کیجائے اور حرا مخوری پر اس طرح کمر باندھی جائے کہ ایسکو پیشہ قرار دے لیا جائے۔ ایسے واعظ کے لئے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ شریعت کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور گداگر و اعظ بنکر دوسروں کے لئے اس ملعون گداگری کی رسم بد کو رواج دے۔ اگر مسلمانوں نے کسی تباہ حال و اعظ کی حالت زار پر رحم کھا کر اس کے لئے چندہ جمع کر دیا ہے تو اسکو پھر بار بار اسی طرح چندہ وصول کرنے اور اس گداگری کو پیشہ بنالینے کا حق تو کسی طرح بھی حاصل نہیں ہونا چاہئے اور جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے وعظ گوئی کو ذریعہ معاش اور دام ترویج بنا لیا ہے تو پھر اسکی بہت شکنجی ضروری اور لازمی ہے۔ جو کوئی افراد و اشخاص پر تو رحم کرتا ہے مگر اسلام پر اسکو رحم نہیں آتا اور لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے خدا و رسول کی منشاء کو پامال کر نہیں باک نہیں کرتا وہ یقیناً سخت مجرم اور مستوجب عقوبت ہے۔ اسلام کی عزت و حفاظت بہر حالت مقدم رہنی چاہئے۔

(۵)

جو لوگ ہندوستان کے مرکزی مذہبی اداروں کی طرف سے تنخواہ پاتے اور وعظ

تبلیغ کیلئے دورے کرتے ہیں اور ساتھ ہی چندے بھی وصول کرتے ہیں ان کے متعلق
کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔

(جواب)

ان لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے کہ آپ براہ مہربانی اپنے وعظ کے درمیان یا
وعظ کے خاتمہ میں چندہ وصول کر نیکا غرم نہ فرمائیں انجمن یا مدرسہ کی حالت اور اسکی مستحق امداد
ہونی کا تذکرہ فرمائیں اور چندہ وصول کر نیکیلئے بعد میں خود لوگوں کے گھر و نہر جائیں اور چندہ وصول
کریں۔ یا ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں بلکہ خود ہی انکی قیام گاہ پر مسلمانوں کو بلائے کہ اپنا چندہ پہنچا دیں،
ان لوگوں کے پاس عموماً رسید کے مطبوعہ فارم ہوتے ہیں چندہ دیتے وقت ان سے ضرور رسید لیجائی اور
بذریعہ ڈاک رسید مرکزی دفتر کو بھیج دیجئے کہ وہ کوشش کریں کہ اغطوں کو ذریعہ ہرگز چندہ جمع نہ کریں
اور علماء کو وعظ کو اس نحوست سے پاک کر دیں رکاوٹ نہ بنیں۔ فراہمی چندہ کیلئے دوسری لوگ ہوں
جو وعظ و تبلیغ کا کام نہ کریں تاکہ وعظ اور وصولی زریں قطعاً کوئی تعلق اور لزوم باقی نہ رہے اور
ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی بے برکتی جو مسلمانوں کی تقصیری سے موجود ہو بالکل دور ہو جائے اور
بے طمع مخلص کارکنوں کو لکھو تبلیغ اسلام کا میدان صاف ہو کر اسلام کی حقیقی ترقی شروع ہو۔

(۶)

وعظ کی اجرت لیتا اور چندہ وصول کر نیوالے جب نہ رہینگے تو پھر اسلام کا یہ چرچا اور خدا اور رسول
کا نام جو کالو نہیں پڑتا رہتا ہے اور نماز روزہ کی ترغیب جو بھیری لگانے والے اور گشت کر نیوالے پر پیشہ
و اغطوں اور مولویوں کے ذریعہ ہوتی رہتی ہے یہ سب موقوف ہو کر بے دینی کو فروغ ہوگا اور سجدیں
نمازیوں سے خالی ہو جائیں گی۔

(جواب)

یہ اندیشہ محض شیطان کا قریب اور نفس کا دھوکا ہے اب بھی پیشہ ور اور گدگرمولیوں اور اغطوں کو
علاوہ مخلص اور بے طمع وعظ و بند کر نیوالے علمائے حق کم و بیش ایسے کام میں مصروف ہیں لیکن جب ان
پیشہ ور دنیا انداز ہو گیا تو مسلمانوں میں پیدا ہونے والے فتنوں کا دروازہ بھی خود بخود بند ہو جائیگا اور
مسلمانوں کی بے عملی اور بدعملی یقیناً عمل اور نیک اعمالی سے تبدیل ہو جائیگی اور مردان با خدا خود بخود

اور علمائے حق جو شہر یا قصبہ کا کل چندہ فراہم کر کے بذریعہ بعضی ادارہ ارسال دفتر کو روانہ کر دیا جائے اور ان کو مرکزی ادارہ کو منسلک کر دیا جائے۔

میدانِ عمل میں نکل کر مصروف کار ہو جائینگے یہی نفس پرست اور بندگانِ حرمین ہوا علمائے سوہن جنہوں نے عام مسلمانوں کی جہالت و فائدہ اٹھا کر ایک طرف عام مسلمانوں کو اصل اسلام اور حقیقتِ مذہب سے دور رکھنے کی کوششوں میں ہمیشہ صرف کی ہیں اور انھیں نفس پرست و جاہ پند دنیا کے کتوں نے علمائے حق کے لئو میدانِ عمل تنگ کر کے ان کو معطل و بیکار بنا دیا ہے انھیں میں وہ ملعون گروہ بھی شامل ہے جو دشمنانِ اسلام کے اشاروں پر کٹھ پتلی کی طرح کام کرتا اور مسلمانوں کو ہر اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہے جو ہمیں اسلام کی کامرانی و سر بلندی مضمر ہو۔ ان لوگوں کی سرگرمیوں کا نفع اگر ایک حصہ ہو تو اتنی مسرت و ایذا رسانی ہزار حصہ سے بھی زیادہ ہو۔ مندرجہ بالا خدشہ کا جواب ہر شخص کو منطق سے نہیں بلکہ وجدانِ صحیح سے طلب کرنا چاہیو اور تجربہ سب سے بہتر اور تسکین بخش جواب دیکھنا ہوگا۔

(۷)

اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات پر ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جن سے علم فقہ و فقہی کتابوں کی تحقیر و توہین ظاہر ہوتی ہو حالانکہ یہی فقہی کتابیں ہیں جو رات دن علمائے اسلام کو زیرِ نظر رہتی ہیں اور انھیں کتابوں نے اسلام کو اسکی اصلی حالت میں باقی رکھ چھوڑا ہو اور انھیں کے حوالوں سے عام طور پر فتوے صادر ہوتے اور مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں۔

(جواب)

علم فقہ و فقہی کتابوں کی نسبت میں نے ہرگز ہرگز کوئی لفظ یا فقرہ ایسا نہیں لکھا جس سے علم فقہ کی توہین و تحقیر نکلتی ہو یا علم فقہ کی ضرورت کا انکار ظاہر ہوتا ہو۔ علم فقہ و فقہی کتابوں کی نسبت اس کتاب میں میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا بلکہ جو کچھ لکھا گیا ہو وہ حضرت امام غزالیؒ اور حضرت مولانا ولایت علی صاحبؒ اور شیخ محمد ابو زید مصریؒ عالم اور دوسرے علمائے حق کے الفاظ ہیں اور میں ان الفاظ کو صحیح جانتا اور برحق مانتا ہوں۔ اسی لئو میں نے انکو اس کتاب میں نقل کیا ہو۔ علم فقہ کا صحیح مقام سمجھنے میں عام طور پر لوگوں نے غلطی ہوتی ہے اور اسکا سبب بھی مسلمانوں کا قرآن مجید سے دوری و مجرہی اختیار کر لینا ہے۔ لوگوں نے علم فقہ کو مکمل علم دین اور مقصودِ اصلی اور کامل ذریعہ نجات سمجھ لکھا ہو حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہو۔ اس زمانہ میں تو اس غلط فہمی کے دو کر نیکیئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی جو میں اسجگہ نہایت ہی مختصر طور پر عرض

کہتا ہوں کہ فقہ کو مسلمانوں کی سلطنت، مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کی عبادات جسمانی و مالی کا قانون کہنا چاہیے قانون کی پابندی کرنیوالا شخص اس دنیا کی دار و گیر اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہتا ہے اور قانون کا کام دنیا میں امن و امان کا قیام رکھنا اور لوگوں کے دنیوی حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لئے بھی مکمل اصول اور ضروری باتیں بیان فرمادی ہیں چور کو چوری کی زانی کو زانی کی سزا دینا وغیرہ یعنی جرائم کا انسداد۔ بیع و شرا، تقسیم وراثت، فصل خصوصیات، تجزیر و تکفین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ارکان کو شریعت کے مقرر فرمودہ قواعد کے موافق ادا کرنا۔ یہ سب کچھ علم فقہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان سب باتوں کی ظاہری تکمیل اور اعضا و جوارح کے افعال کو درستی سے ادا کر لینے ہی کا نام دین نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ضروری اور باتیں بھی ہیں اور وہ دل کی بات اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ علم فقہ سے بالاتر ہیں۔ ایک منافق جو توحید پر ایمان نہ رکھتا ہو قیامت کا قائل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معتقد نہ ہو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کا ادا کر نیوالا اور تمام اعمال ظاہری باقاعدہ بجا لائیوالا اور علم فقہ کا خوب جاننے والا بھی ہو سکتا ہے۔ منافق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی موجود اور تمام اسلامی حقوق سے متمتع تھے، قرآن مجید میں ان منافقوں کا بار بار ذکر آیا ہے۔ فقہ کا تعلق ظاہری حالت اور ظاہری اعمال سے ہے عقیدہ اور دلی کیفیتوں سے علم فقہ کو براہ راست کوئی تعلق نہیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں کئی کئی ایسے حکمران تھے جنہوں نے فقہ سے غافل ہو کر دنیا کی حکومت کے لئے اپنے لئے فقہ کو براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ ایسے گزر چکے ہیں جو نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ کے متعلق مسلمان عالموں نے بہتر واقفیت رکھنے والے ثابت ہوئے تھے اور ان میں سے بعض نے مسلمان عالموں کے فتوے نہیں غلطیاں نکالیں اور فقہ کی کتابوں نے ثبوت پیش کیا اور ان مسلمان علما کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں بخیب آباد میں ایک مسند طلیب برصغیر انوپ سنگھ نواب بھینو خان صاحب مرحوم کے زمانے میں اور ان کے پہلے کئی ہندو ایسے موجود تھے کہ انہوں نے فقہ کی بعض اہم کتابوں پر حاشے چڑھائے تھے ریاست رامپور میں ہنگامہ شہ کے بعد بھی نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کے عہد حکومت تک ایسے ہندو موجود تھے جو فرائض حقوق میں اپنی معاصر مولویوں سے زیادہ دقیق نظر رکھتے تھے اور فقہ کی سند اول کتابیں انکو از یاد تھیں اور ہر پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ پیش ہونے پر بلا تامل اور بلا توقف اس طلاق و برہنگی کیساتھ حوائج

اور ان فقہی کتابوں کے متعلق فقرات اور بعض اوقات صفحات کے صفحات سناتے چلے جاتے تھے کہ سلمان طالب علم تصویر حیرت بنی ہوئے انکا منہ دیکھتے بھجاتے تھے۔ تو کیا ان ہندوؤں کو حقیقتاً عالم دین اور مقرب بارگاہ الہی کہا جاسکتا ہے؟ ذرا سوچ کر جواب دو۔

شرکیہ عقائد جسد۔ ریا۔ جاہ طلبی۔ دنیا پرستی۔ تن آسانی۔ بزدلی وغیرہ دل کی بیماریوں اور عقیدہ کی خرابیوں کو علم فقہ اور فقہ کی کتابیں کس طرح دور کر سکتی ہیں؟ توحید باری تعالیٰ اور صفات حسنہ باری تعالیٰ پر کامل ایمان توکل علی اللہ۔ ایثار۔ شفقت علی خلق اللہ کا جذبہ حقیقی شجاعت خدا تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع۔ ایمان بالیوم الآخر۔ فروتنی و تواضع وغیرہ صفات محمودہ علم فقہ اور فقہی کتابوں کے ذریعہ کس طرح انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس کے لئے تو خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہی ایک کیمیا اثر اور اکیس تا تیر نسخہ ہے اور اسی کے ذریعہ عقیدہ اور دل کی حالت کی اصلاح ہو سکتی ہے عقیدہ اور دل کی حالت کے درست ہونے ہی سے انسان نور و فلاح کو پہنچ سکتا ہے جو دہلی حالت کی اس تبدیلی کیساتھ ہی ظاہری اعمال کی بجا آوری اور فقہی احکام کی پابندی نفع پہنچا سکتی ہے اور انسان دین و دنیا میں کامیاب و فائز المرام ہو سکتا ہے۔

شاید اس مثال سے بھی اصل مطلب ذہن نشین ہو سکے کہ حکومت نے اپنی فوج اور پولیس کیلئے خاص خاص قسم کا لباس مقرر کر دیا ہے جسے فوج اور پولیس کی وردی کہتے ہیں۔ فوج اور پولیس کے سپاہیوں کو خاص قسم کی قواعد اور پریڈ بھی مقررہ اوقات میں کرنی پڑتی ہے۔ یہ وردی اور پریڈ کی حاضری و اوقات اور چھاننی اور پولیس لائن کی مخصوص طرز زندگی حکومت نے فوج اور پولیس کی ذمہ داریوں۔ ضرورتوں اور اپنی مصلحتوں کو مدنظر رکھ کر لازمی اور ضروری قرار دی ہیں۔ اگر کوئی سپاہی مقررہ وردی نہ پہنے اور وقت پر میدان پر پریڈ میں حاضر نہ ہو تو سزا یا ب اور مستوب ہوتا ہے لیکن فوج کی اصل غرض ملک کو دوسرے پادشاہ کی حملہ آوری سے اور پولیس کی اصل غرض بد معاشرتوں کی دست برد سے کمزور رعایا کو بچانا ہے اب اگر فوج اور پولیس کے سپاہی اپنی وردیوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ باقاعدہ رکھیں اور قواعد پریڈ میں بھی وقت پر حاضر ہو کر کام کرتے رہیں اور فوجی چھاننی اور پولیس لائن کی تمام شرط کو بھی پورا کر نیوے ہوں مگر جب کوئی دشمن ملک پر حملہ آور ہو تو فوج و پولیس اس دشمن کی فوج کے مقابلے میں جانیسے انکار کر دیں اور پولیس حملے بد معاشرہ اور چور و دہلی گرفتاری سے پہلے ہی اختیار کریں

تو کیا ایسی فوج اور ایسی پولیس پادشاہ کی ہربانی اور انعام کی مستحق ہوگی یا پادشاہ کے غضب اور عقوبت میں گرفتار ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پادشاہ اس فوج اور اس پولیس کو اپنا سب سے بڑا دشمن خیال کر کے سخت ترین سزا دیگا۔ بالکل یہی مثال شریعت کے اعمال ظاہری و افعال جوارح کی ہے شہنشاہ حقیقی نے اعمال و افعال جوارح اور عبادات کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ضروری قرار دیا ہے لیکن اصل غرض عقیدہ و دل کی اصلاح اور بندہ کا تقرب الہی حاصل کرنا ہے جس طرح فوج اور پولیس کا باوردی ہونا اور ایک نظام کے ماتحت رہنا ضروری ہو اور کوئی فوج یا پولیس بلا وڈی اور بلا جنگی تربیت اور بغیر مقررہ نظام کے ماتحت رہو شاہی فوج اور شاہی پولیس قرار نہیں دی جا سکتی اور اپنے حقیقی فرائض بھی انجام نہیں دے سکتی بالکل اسی طرح شریعت کے ظاہری قوانین یعنی فقہی احکام کی پابندی کئے بغیر اسلام کامل نہیں ہو سکتا لیکن اسلام کی صرف اس ظاہری صورت ہی کو اصل اسلام اور حقیقت اسلام سمجھنا سراسر غلطی اور نادانی ہے اور یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کے الفاظ کا منشاء ہے نہ اور کچھ۔

جو شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر صرف فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کو کافی سمجھتا اور انہیں کو دین اسلام کے کامل ہونیکا ذریعہ یقین کرتا اور قرآن مجید کے مطالبے واقف ہونے اور اس میں تدبیر کریمکی ضرورت تسلیم نہیں کرتا تو ایسے جاہل کو عالم علم دین سمجھنا پرے سرے کی حماقت اور خطرناک قسم کی جہالت ہے یا انتہا درجہ کی شرارت۔ جو مذہب قرآن مجید سے بے نیاز ہے اسکا نام اسلام تو نہیں ہو سکتا کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام قرآن مجید و سنت نبوی ہی کے ذریعہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہ سکتا ہے نہ کسی دوسری چیز کے ذریعہ۔ قدر بردا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِشَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اکبر شاہ خان
۱۹ ستمبر
نخب آباد

حسامتہ

نئی روشنی کے یورپ مجتہدین

جب اس کتاب کی آخری کاپی صفحہ ۳۶ تک لکھی جا چکی اور عزیزم مولوی محمد ایوب خاں کاپی کا مسودہ مقابلہ کر کر اغلاط کتابت کی تصحیح سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ”آپ نے اس کتاب میں مولویوں اور پیشہ درو اعظموں کی نسبت تو حسب ضرورت سب کچھ لکھ دیا لیکن انگریزی تعلیم یافتہ اور نئی روشنی کے نام نہاد مجتہدین اور مذہبی پیشوائی کے دعویداروں کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ ان لوگوں نے بھی ایک خطرناک اور ترقی پذیر فتنہ کا دروازہ کھول دیا ہے“ میں نے عزیز مدح کے ان الفاظ کے جواب میں کہا کہ میں اس کے متعلق ایک الگ رسالہ لکھونگا لیکن انہوں نے کہا کہ اس رسالہ میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا اور یہی ایک کمی ہے جو محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے غور و تامل کے بعد جبکہ صفحہ ۳۶ تک کی کاپیاں چھپ چکی ہیں مناسب سمجھا کہ اس رسالہ میں ایک خاتمہ یا ضمیمہ کا اضافہ کر دوں۔

وہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان جو انگریزی کالجوں میں دہریہ عقائد رکھنے والے پروفیسروں کے زیر تربیت بنے اور ایم اے کی ڈگریاں حاصل کر لینے کے بعد مشرقین یورپ کی بعض کتابوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اسلامیات کا ماہر کامل یقین کرنے لگتے ہیں اور جو عربی زبان بھی انگریز یا جرمن پروفیسروں ہی سے سیکھ ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہر چیز کو یورپی آنکھوں سے دیکھتے اور ہر بات کو یورپی کانوں سے سنتے اور ہر مسئلہ پر یورپی دماغ سے غور کرتے ہیں اور جن کے دل میں جذبات بھی یورپی سانچے میں ڈھل کر پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی حماقت سے قرآن مجید اور نظام اسلام کو یورپی اور مغربی فلسفہ کے ہمرنگ و ہم رنگ بنادینے کو اسلام کی خدمت و حمایت تصور کرتے ہیں۔

یہ لوگ عموماً روحانیت سے خالی، فلسفہ مغربی سے معروب اور حقیقت اسلام سے عموماً نا آشنا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ایمانی کمزوری کے سبب فلسفہ مغربی کے آگے نامردانہ و زردانہ انداز میں اسلام کی طرف سرب گردخواست صلح پیش کرنے پر آمادہ رہتے اور بجائے اس کے کہ قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو اس کے الفاظ اور سیاق عبارت سے معلوم کرنے کی کوشش کریں اور سنت نبوی صلعم سے واقف و آگاہ ہوں قرآن مجید کو موم

کی ناک بنا کر آیات قرآنیہ کو اپنے حسبِ منشاء معانی پہنانا چاہتے اور اپنی خواہش کے خلاف صحیح سے صحیح حدیث ہو تو اُس کو وضعی قرار دے کر اپنے مطلب کے موافق کسی وضعی حدیث کو بلا تامل سند گردان لیتے ہیں۔

ان ضعیف الایمان بزدلوں کا مذہبی نصب العین اور منتہائے نظر عموماً مذہبی سر بلندی اور مذہبی حکومت و سلطنت سے لگے نہیں بڑھتا اور ایمان بالیوم الآخر سے بے بہرہ اور فکر عقبی سے عموماً بے فکر ہوتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں نمائش اور ان کے ہر کام میں ریاکاری کا فرمانظر آتی ہے۔ صدیق و فاروقؓ ان کے لیے ناقص اور ٹیبلر و مسولینی وغیرہ کامل ہونے ہوتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو یہ لوگ مصطفیٰ کمال کے کسی عمل کو محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل و ارشاد پر ترجیح دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے اور مطلق نہیں شرماتے۔ اپنی خواہش پوری ہوتی ہو تو ان صحابہ کرامؓ کی شان میں گستاخی کرنے اور ان کے اقوال و اعمال کا تمسخر اڑانے سے نہیں چوکتے جن میں سے ہر ایک نجم ہدایت ہے اور جن کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا خدائی سارٹیفیکٹ مل چکا ہے اور اپنا مقصد حاصل ہوتا ہو تو غازی امیران اللہ خاں یا کسی ایرانی یا کسی عراقی کے قول و فعل کو دلیل شرعی کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور نظام اسلام کسی انسان کو قانون سازی کا آزادانہ حق نہیں دیتا (جیسا کہ میری کتاب نظام سلطنت میں مضمون مفصل و مدلل طور پر بیان ہو چکا ہے) لیکن یہ مغربی فلسفہ کے معمول اخروی دائمی زندگی کے تصور سے قطعاً غافل و بے تعلق ہو کر اور قرآن مجید کی سب سے بڑی پکار سب سے زیادہ بلند آہنگ آواز اور سب سے زبردست و نمایاں تعلیم یعنی ایمان بالیوم الآخر کو نظر انداز و تنفی تغافل کر کے اور ناقابل التفات قرار دے کر مشرکوں کی طرح انسانوں کو انسانوں کے لیے قانون سازی کا حق عطا فرما کر اصول قرآنی کو درہم برہم کر دیں بھی شامل نہیں کرتے۔ ان انگریزی داں اور یورپی دل و دماغ رکھنے والوں کا یہ الحاد اور بے دینی حقیقت ہمارے جامہ مقلدین اور دنیا پرست علماء کی نالائقیوں کا ردِ عمل ہے۔ نئی روشنی کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک محدود و مختصر جماعت نے نا عاقبت اندیش فتوے باز مولویوں سے تنگ اگر دینی اجتہاد کا کام اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہا ہے اور دوسرے انگریزی تعلیم یافتوں کی بڑی جماعت نے جو مذہب سے نا آشنا محض ہے ان کی اس جرأت و جسارت کو اپنے لیے غنیمت سمجھا ہے۔

ان ضعیف الایمان منکرین قیامت مجتہدین میں بعض بڑے ہی چالاک اور فریب باز ہوتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کو جو مذہبی حکومت و برتری حاصل کرنے پر مستعد بناتی ہیں بار بار پیش کرتے اور آمادہ عمل بناتے ہیں لیکن افسوس کہ راستے کی اسی منزل میں قیام کر دیتے اور حقیقی منزل مقصود یعنی دارِ آخرت کو جس کے متعلق

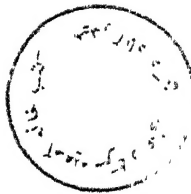
قرآن مجید نے سب زیادہ زور دیا ہے مسلمانوں کے دلوں سے فراموش کر ادینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے کہ یورپی اقوام نے تعلیمات اسلامیہ کے اس حصہ پر جو دنیوی ترقیات سے متعلق ہے ناقص طور پر عامل ہو کر یہ ذوقیت و برتری پائی اور نام کے مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ کر اور قرآن مجید کی طرف سے کبھی منہ موڑ کر ذلت و نکتہ حاصل کی لیکن یورپ کی یہ دنیوی چیرہ دستی نہ یورپ کے لیے حقیقی سامانِ راحت بن سکی ہے نہ قابلِ رشک کسی جاسکتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام یورپ کرب و بے چینی و بے اطمینانی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ یورپ والوں کی اس قابلِ نفیر حالت کو حقیقی مقصد و رمی اور یورپ والوں کی اس گندی زندگی کو حقیقی زندگی قرار دینے والے اور مسلمانوں کو مذہب کے نام پر فریب دے دے کر انہی کی ڈگر پر چلانے کی کوشش کرنے والے یا تو سخت احمق و فریب خوردہ ہیں یا اسلام کے دشمن و بدخواہ ہیں۔

حقیقی کامرانی اور روحانی راحت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ قیامت اور آخروی زندگی پر کامل یقین نہ ہو اور قرآن مجید کی کامل و مکمل ہدایات، اسوۂ نبوی اور اسوۂ صحابہ کو پیشِ نظر نہ رکھا جائے اسلام جس دنیوی سلطنت و حکومت کا مجوز ہے اُس کا صحیح نمونہ وہ سلطنت و حکومت ہے جو آنحضرت صلعم نے قائم کی اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قائم رہی، اسی کو خدائی پادشاہت کہا جاسکتا ہے اور ایسی ہی حکومت میں نوعِ انسان کو راحت نصیب ہو سکتی اور دنیا ظلم و عدوان سے پاک ہو سکتی ہے اور اس کو وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جن کا نصب العین دارِ آخرت اور رضاِ الہی ہو اور جو راتوں کی تمنائی میں خدائے تعالیٰ کے سامنے گڑا گڑاتے، رورود کر دعائیں مانگتے یا بچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے اور میدانِ جنگ میں شیر و بنگ کو خاطر میں نہ لاتے اور صرف ساٹھ ساٹھ آدمیوں کی قلیل جماعت سے ساٹھ ساٹھ ہزار بازو سامان و دشمنوں کے لشکر کا کامیاب مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ خدا کو یاد کرتے۔ خدا ہی سے سب کچھ مانگتے اور خدائے تعالیٰ ہی کی امداد پر بھروسہ رکھتے تھے۔ وہ نہ تن آسان و آرام طلب تھے اور نہ صرف اسبابِ ظاہری کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے نہ اُن کا نصب العین حکمرانی و فرمانروائی اور حکومت و سلطنت ہرگز نہ تھا بلکہ وہ رضاِ الہی اور نجاتِ آخری کے خواہاں تھے جو اس دنیوی حکومت و سلطنت سے بہت دور آگے کی چیز ہے اور یہ دنیوی سلطنت و حکومت بھی جس کے لیے ایک ذلیل باندی اور خدمتگزار لونڈی بن سکتی ہے۔ اسی لیے شہنشاہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے کرتے میں اٹھارہ اٹھارہ پیوند لگانے کے لیے مجبور تھے۔ اُن کی قوت و شوکت و عجب و عظمت کا راز اُن کے ایمان باللہ

اور تقویٰ میں مضمر تھا نہ ہر قلعہ روم اور اکاسرہ ایران کی سی ظاہری دنیا نشی ٹیپ ٹاپ ہیں۔ اسی لیے ان کو ضرورت نہ تھی کہ آج کل کے یورپ پسند دنیا پرست اور چالاک ساحروں کی طرح منکر خدا، منکر قیامت، اعمال بدچلن اور بد معاش لوگوں کی بھیڑ کو جمع کر کے اُس پر بھروسہ کریں اور اپنی حکومت و سلطنت کی پٹری جمائیں بلکہ وہ دنیا میں ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس کا قانون قرآن مجید اور جس کا دستور عمل ہدایت نامہ الہیہ ہو۔ ان کو جو دنیوی قوت و شوکت و حکومت و برتری اس دنیا میں حاصل ہوئی وہ تقویٰ شکاری خشیت الہی اور ایمان کامل کے ذریعہ حاصل ہوئی۔ وہ ساز و سامان اور اشخاص و افراد کی قلت و کثرت کو مطلق خاطر میں نہ لاتے بلکہ کثرت پرستی کو شرک سمجھ کر ایمان باللہ اور تقویٰ شکاری کو تائید الہی کے حصول و حصول کا ذریعہ یقین کرتے تھے۔

آئندہ چل کر ان یورپ زدہ مسلم نادیم ہویں کی یہ مذہبی انار کی و دینی بغاوت کس درجہ خطرناک ہو سکتی ہے اور روس کی اشتراکیت و اشتمالیت یا جرمنی و اٹلی کی شخصیت پرستی مسلمانوں کو منکر قیامت اور یک جہانیت بنا کر اسلام کو کس قدر نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس کے متعلق میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک الگ مستقل رسالہ میں مفصل طور پر اظہار خیال کا قصد رکھتا ہوں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں جا بجا شہروں اور قصبوں میں دروس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور مختلف مقامات میں تحریک قرآنی کے متعلق جو کچھ ہو رہا اور مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف جس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے یہ بہت کچھ قابلِ اطمینان اور مسلمانوں کی بیماری کا صحیح علاج ہے اور مجھ کو اس بات پر کامل یقین ہے کہ قرآن مجید ہی ہر خطرہ سے محفوظ رکھنے کا سامان ثابت ہو سکتا ہے نہ کسی انسانی دماغ کی تجاویز۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من قدکر۔

اکبر شاہ خاں
۱۳ اکتوبر ۱۹۳۷ء

میش بہا علی جواہر

مورخ اسلام علامہ اکبر شاہ خاں صاحب نجیب آبادی کی مصنفہ مندرجہ ذیل کتابیں اس وقت مکتبہ عبرت میں فروخت کے لیے تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں فوراً طلب فرمالیجیے۔ موجودہ اسٹاک کے ختم ہوجانے کے بعد فرمائشات کی تعمیل نہ ہو سکیگی اور طبع ثانی کا برسوں انتظار کرنا پڑیگا۔

(۱) مقدمہ تاریخ ہند قدیم (جلد اول) یہ ایک مستقل علمی تصنیف ہر اردو زبان میں آج تک فن تاریخ کے متعلق اس پایہ کی کتاب شائع نہیں ہوئی بعض مشاہیر علمائے اس کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ مقدمہ ابن خلدون کے بعد فلسفہ تاریخ میں یہ دوسری کتاب کبھی لکھی ہے اور موجودہ زمانہ کے لیے تو یہ سب سے زیادہ مفید اور قابل مطالعہ کتاب ہے ہندوستان کی قومیت متحدہ کے لیے کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں یہ کتاب خضر صفت بہرہ کا کام دیتی ہے۔ قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ (دہرہ) محصول ڈاک سات آنے (۷۰)

۲۔ نظام سلطنت یہ مقدمہ تاریخ ہند کی دوسری جلد ہے مگر بجائے خود ایک مستقل اور مکمل تصنیف ہے۔ یہ دور حاضرہ کی ایک الاجاب تاریخ تصنیف ہے نہ صرف تاریخی بلکہ تاریخی سے بڑھ کر تبلیغی کتاب ہے۔ تمام ممالک اقوام و مذاہب کے قوانین سلطنت و آئین تمدن کی مکمل تاریخ اور قوموں کے بننے اور بگڑنے کے تمام صحیح اوقطعی اسباب کا عجیب و غریب گنجینہ ہے۔ اس میں مورخ اسلام نے جس محنت و کوشش کے ساتھ نسل انسانی کے مدارج ارتقاء اور مدارک تنزل پر بحث و نظر کی ہے اس کا صحیح اندازہ کتاب کو مطالعہ کیے بغیر اور کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کتاب کو تاریخی سے بڑھ کر اخلاقی بھی کہا جاسکتا ہے۔ ملک کے تمام مشاہیر علماء اور بلند پایہ اجازات نے متفقہ طور پر اس کتاب کا مطالعہ موجودہ زمانہ میں ہر شخص کے لیے عید ضروری بتایا ہے۔ قیمت فی جلد (دہرہ) محصول ڈاک ۱۱۔

۳۔ آئینہ حقیقت نما (جلد اول) یہ کتاب ۱۹۲۶ء میں جب پہلی مرتبہ چھپ کر شائع ہوئی تو تمام علمی سیاسی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ اس کتاب نے ہندو مسلم تعلقات اور مسلمان سلاطین کے اصول و بنیاد کو مدلل طور پر ذہن نشین کر اکر ان شریر لوگوں کو جنہوں نے تاریخ ہند کو مسخ کر کے حقیقت پر تاریک پردے ڈال دیے ہیں سامنے لا کر نکال کھڑا کر دیا اور ہندوستان کی قومیت متحدہ کو سموم اور پارہ پارہ کرنے والوں کی زہریلی کھچیاں نکال کر بھینک دیں۔ ہندوستان میں کوئی علمی کتاب اس کتاب کی برابر مقبول نہیں ہوئی۔ سیکڑوں کیمیا و مستند تاریحوں کے حوالے اور ان کے اصل الفاظ کا بجا نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا ایڈیشن چند ہی روز میں ختم ہو کر کتاب نایاب ہو گئی تھی اب دوسرا ایڈیشن مصنف مدح کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوا ہے۔ قیمت رعایتی فی جلد سوا دو روپیہ (دہرہ) محصول ڈاک ۱۰۔

نواب میر خاں یہ نواب امیر خاں بانی ریاست ٹونک (راجپوتانہ) کی نہایت دلچسپ اور سبق آموز سوانح عمری ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہندوستان کی حکومت کے انقلاب اور ہندو مسلم تعلقات کا نظارہ سامنے آجاتا اور ہندوستانی اس کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سکھ کے عالم میں رجھتا ہے۔ ہسپانیہ زندگی کا نمونہ اس میں منظر ہے۔ قیمت فی جلد ۵ علاوہ محصول ڈاک

۵۔ احقاقِ حق گاندھی جی کی خود نوشت سوانح عمری پر نہایت دلچسپ تنقید و نظر کی گئی ہے اور بڑی دلچسپ اور گاندھی جی کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو نمایاں کرنے والی کتاب پر قیمت علاوہ محصول ڈاک ۵

۶۔ لا الہ الا اللہ تعلیم توحید، اعمال و عقائد کی اصلاح اور ترغیب الی القرآن کے لیے بہترین چیز ہے۔ قیمت فی جلد پانچ آنے۔ علاوہ محصول ڈاک

۷۔ جنگ انگورہ تیمور اور سلطان بایزید بلدرم کی معرکہ آرائی کا پورا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھچ جاتا اور لڑنے والوں کی آوازیں کانوں میں آنے لگتی ہیں۔ قیمت ۴ علاوہ محصول ڈاک۔

۸۔ گائے اور اسکی تاریخی عظمت یہ ایک بلند پایہ علمی تصنیف ہے۔ اس کا اندازہ اس کے نام سے نہیں بلکہ مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ قیمت چار آنے علاوہ محصول ڈاک۔

۹۔ وید اور اسکی قدامت قدامت وید کے متعلق اس سے بہتر علمی تحقیق کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ قیمت فی جلد چار آنے۔ علاوہ محصول ڈاک۔

۱۰۔ باطل شکن ایک عیسائی پادری نے قرآن مجید کے متعلق اعتراضات کیے تھے ان کا دندان شکن جواب مورخ اسلام نے دلچسپ انداز میں دیا ہے۔ قیمت فی جلد ۴ علاوہ محصول ڈاک

۱۱۔ مسلمانانِ اندلس ہسپانیہ میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکمرانی کی جن لوگوں کو ختم تاریخوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں وہ اس رسالہ کو جو تاریخ اندلس کا عطر ہے ملاحظہ کریں قیمت ۳ علاوہ محصول

۱۲۔ اسلام اور اچھوت اقوام اس رسالہ کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اسلام نے ہر انسان کے لیے حقوق انسانیت مساوی تجویز کیے ہیں۔ قیمت فی جلد ۴ علاوہ محصول ڈاک۔

ضروری نوٹ

ایک روپیہ سے کم قیمت کی کتابوں کا وی بی روانہ نہیں ہوگا۔ ایک پارسل میں زیادہ کتابیں منگوانے میں محصول ڈاک میں کسی قدر کمی ہو جاتی ہے۔ فرمایش کا خط یا مئی آرڈر ذیل کے پتہ سے بھیجیے۔

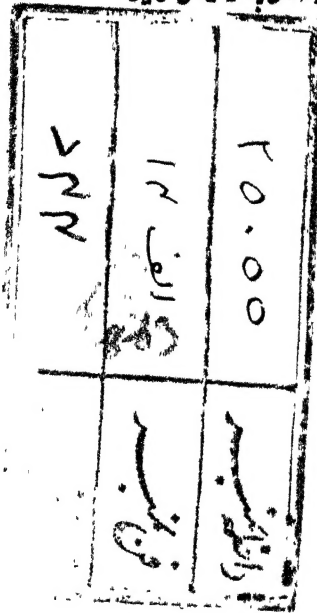
منیجر مکتبہ عبرت نجیب آباد (وی بی)

۲۹۷۶۳
کے
ت۔ ۱

مختصر فہرست تصانیف مورخ اسلام علامہ اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

نمبر شمار	نام کتاب	قیمت
۱	ایکڑہ حقیقت نما	۱۰
۲	مقدمہ تاریخ ہند قدیم	۱۰
۳	نظام سلطنت	۱۰
۴	تاریخ اسلام جلد اول	۱۰
۵	تاریخ اسلام جلد دوم	۱۰
۶	تاریخ اسلام جلد سوم	۱۰
۷	سپاہیانہ زندگی	۱۰
۸	اکابر قوم	۱۰
۹	نواب امیر خاں	۱۰
۱۰	جنگ انگورہ	۱۰
۱۱	مسلمانان اندلس	۱۰
۱۲	باطل شکن	۱۰
۱۳	گائے اور اس کی تاریخی عظمت	۱۰
۱۴	وید اور اس کی قدامت	۱۰
۱۵	اسلام اور اچھوت اقوام	۱۰
۱۶	خانچاں لودی	۱۰
۱۷	معیار العلماء	۱۰
۱۸	احقاق حق (مصنف مولوی محمد ادریس خاں صاحب نجیب آبادی)	۱۰
۱۹	لا الہ الا اللہ	۱۰

یہ پانچوں کتابیں مکتبہ عبرت کی چھپوائی ہوئی
نہیں ہیں بلکہ کمیشن پر منگوا کر رکھی گئی ہیں۔

ملنے کا پتہ :- نیجر مکتبہ عبرت - نجیب آباد (ریوپی)